

ଜୀବନ ତୀର୍ଥରେ କିମି କମଳାକାନ୍ତ

ଡକ୍ଟର ମଧୁରା ନାଥ ଦ୍ଵାଦା

ଜୀବନ-ତୀର୍ଥରେ କବି କମଳାକାନ୍ତ

ଡକ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ଦେବତା

ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସମିତି

ପୁସ୍ତକ ବିକାଶ
କମିଟି ବାବୁଆ

ପ୍ରକାଶନ
କଲକତ୍ତା

ଜୀବନ-ତୀର୍ଥରେ କବି କମଳାକାନ୍ତ । ରଚକ : ଡକ୍ଟର ମଥୁରାନାଥ
 ହୋତା, ପ୍ରକାଶକ : ସହଦେବ ପ୍ରଧାନ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ପବ୍ଲିଶର୍ସ୍ ବିନୋଦବିହାରୀ,
 କଟକ-୨ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ : ବଡ଼ଦିନ-୧୯୮୭ । ପ୍ରଚ୍ଛଦ : ଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦା ଚରଣ
 ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଦ୍ରଣ : ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରେସ୍, ସାହେବଜାଦା ବଜାର, କଟକ-୨

JIBANA TIRTHARE KABI KAMALAKANTA
 Author : Mathuranatha Hota. Publisher : Sahadev
 Pradhan, FRIENDS' PUBLISHERS, Binodbehari,
 Cuttack 753002. First Edition : 25th December-1987
 Cover Design : Chhanda Charan Acharya. Printer :
 MAHALAXMI PRESS, Sahebzada bazar, Cuttack-2

Price— Rs. 35-00

ପୁଣ୍ୟ ନଳା ଡକ୍ଟର ଅଯୋଧ୍ୟାଧୀ ହୋଇ ଓ ନ୍ନେତୃଶୀତା ଭରଣ
ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଣବ ହୋଇଛନ୍ତି ସଭୁତ ନବେଦିତ ।

ଜ୍ଞାନ କଥା

ଘର ଭିତ ଦେଖିବୁ ଉକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଧରି ଶ୍ରୀ କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଜଣେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କବି । କଳା ଓ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କାବ୍ୟରୂପ ଦେବାରେ ସେ ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରତିଭା । ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଅଲୋ ବହୁତେ ଆଲୋଚିତ । ତଥାପି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସମୂହର ଜଷ୍ଠାପର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏ ଯାବତ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ । ସେଇ ଅଭାବବୋଧରୁ ‘ଜୀବନ ଗର୍ଭରେ କବି କମଳାକାନ୍ତ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିଚଳନା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରଚନା କରିବାର ଏହା କୃତ୍ତବ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ । ଏହା ସୂଚରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥ ଦାସ ‘ମୁଖ୍ୟଲେଖକରେ ଉକ୍ତ ସପ୍ତମ’ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଭୂଗିରଥ ସାହୁ ‘ସାଂପ୍ରତିକ କବିତା ଓ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ’ ଶୀର୍ଷକ ଗ୍ରନ୍ଥରଚନା କରି ଏ ଦିଗରେ ଯଥସ୍ଵର୍ଗକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ନାନା ପ୍ରତିଲିଖିତା ଓ ପ୍ରତିନିୟା ଭିତରେ ଘର ପରାଣ ବର୍ଷ ତାର ପ୍ରବାହ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ତେବେ ଏସପାଇଁ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ଭୂମିକା ଯେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଅସ୍ଵୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକର ସଂଖ୍ୟା ଅଳ୍ପ ଲିମ୍ପେସ୍ । ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ମୋହକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ । ଏ କଥାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ । ଜାଣେନା ଏଥିରେ ମୁଁ କେତେଦୂର ସଫଳ ହୋଇଛି । ପାଠକେ ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ।

ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଓ ଚିଠିପତ୍ର ଯୋଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିତ କରିବାରେ ସହାୟତା ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି । (ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ତନୋଟି ଅସ୍ଵକାଶିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଯଥା— ‘ଉନ୍ନୋଚନ’, ‘ଦୁଃଖସହ କଥାବାଜ୍ଞୀ’ ଏବଂ ‘ଚିତା ଅଙ୍ଗା କାନ୍ଥର ଛବି : ପରିଧି କାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ପୃଥିବୀ’ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳଜିତ କବିତା ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକାଶିତ । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।)

ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପାଇଁ ସାମନ୍ତଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକ ଡଃ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତ୍ଵରନ୍ୱିତ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞ । ଏହାଛଡ଼ା ମୋର ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବଣା, ଡଃ

ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାଶ, ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଦାସ, ଡଃ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାଶ, ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବାରୁ ଯେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣିକା ମୋ ସାନଭାଇ ଶ୍ରୀମାନ ବିଶ୍ଵନାଥର ଏକମଣ୍ଡ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କୋଲି ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ସବା ବେଷରେ, ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପାଠକମାନଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ଉଦାର ବିଚାରଶୀଳତାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାର ଆଶା ରଖୁଛି ।

ମଧୁସୂଦନାଥ ହୋତା

ସୂଚୀ

ଉପମ ଅଧ୍ୟାୟ :

ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ବୀ ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ୧

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ :

କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ଓ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କାବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ୧୨

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ :

ନିଃସଙ୍ଗତାର ସ୍ଵରୂପ ଓ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ତାର ସ୍ଵର ୨୫

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ :

ପ୍ରେମାନୁଭୂତିର ଦର୍ଶନମୟ ୪୮

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ :

ରଘୁଲେଖରେ ପରକାଳ ଓ କବି କମଳାକାନ୍ତ ୮୫

ସପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ :

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଚେତନା ଓ ଦାବ୍ୟାନୁଭବ ୧୦୫

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ :

ପତ୍ନୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞତା : ମାଟି, ପାଣି, ପବନର ରଙ୍ଗ ଓ ବାୟୁ ୧୨୭

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ :

ଅସ୍ତ୍ର ପରଚେତ ଓ ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀକାହେଣୁର କାଠଗଡ଼ାରେ କବି ୧୫୫

ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ :

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ପରିଧି ୧୭୫

ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ :

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାର ବାଚ୍ଛନ୍ଦୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳ ଓ ନାଟ୍ୟସୂତା ୧୮୨

ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ :

ଉପସଂହାର ୨୧୦

ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଞ୍ଜୀ

ଉଦ୍ଧୃତକା

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପୃଥିବୀ ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା

ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁନାଓର ଅଭିଶାପ । ଆଶବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ଘଟାଇଥିଲା ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ । ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧରୁ ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଭିତରେ ଗତି କରିଥିବା ମଣିଷ ତାର ଗୁରୁପାଖର ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସ୍ଵାଭାବିକତା, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧିବିଧି ଓ ବିଳାଳ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଜୀବନ ଏକ ଶୂନ୍ୟପାତ୍ର ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଗୁଲିରୁ ବ୍ୟୋମସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣିତ ସମ୍ପର୍କ । ସାମ୍ବାଦିକତା ହଠାତ୍ ଯେପରି ଚେଇଁ ଉଠିଛି ଏଇ ମାନବୀୟ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାପାଇଁ । ଜନମାନସରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆସିଛି ସଶକ୍ତ ମନୋଭାବ । ମାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତାରଣ କରିଛି । ଆପଣା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏକପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିନାତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଏଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ହୋଇନାହିଁ । ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟକରି ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିହୋଇଛି, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦିନେ ହୁଏତ ଆଶାପୋଷଣ କରିଥିଲା— ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିଜ୍ଞାନ ତାର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବନା ଫମଶା ଧୂମାତ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଧୂସର ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ନୈରାଶ୍ୟର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଲଳିତାରେ ଇତିପ୍ରତ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖେଇବାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ । ଆଲ୍‌ବିନ ଡ୍ରୁ ଡ୍ରୁଗାନୀ ଯାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ କର୍ମଚୟର ହୋଇଛି । ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ବିଶ୍ଵ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଲାଗି । ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଶ୍ଵଯୁଦ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି କିଏ ହୁଏତ ବାହୁସ୍ଥେଟ ମାରୁଛି । ମାତ୍ର ବିଶ୍ଵର ଘଟଣାବଳୀ ଏକ

୧ । Maslow, Abraham. 'Reaching Beyond The Rational' —an essay published in 'Time'—April, 1973.

ଭିନ୍ନ ରାସାରେ ଢଳିଛି । ଅଧୁନିକ ମଣିଷ ମନରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱଭାବିକ । ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକର ସପ୍ତମ ଦଶକର ପ୍ରାୟ କାଳରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଜମିଣୀ ଅଧିକ ଗୁପ୍ତେଲିକାଛନ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଠିକ୍ ୧୯୦୫ ମସିହା ପରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଫଲ୍ୟ ମଣିଷ ମନରେ ଆଶୁଥିଲା ବନମ । କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଦଶକ ବେଳକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାରରେ ସେ ଗୁରୁତର ବେଦନା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଚିନ୍ତାଧାରାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ! କାରଣ ମଣିଷ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି ଯେ ଯତ୍ୟତା ଓ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସାୟ ନିମ୍ନରେ ଏସବୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଗବେଷଣାର ଉପଯୋଗିତା ଅତି ନଗଣ୍ୟ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବହୁ କଳ କାରଖାନା ଦସିଛି ଯତ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି । କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଚର୍ମିମାର ଧୂଆଁ, ବିଶ୍ୱାସିତ ମଇଳା, ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ଭିକଟ ଚିତ୍କାର ମଣିଷର ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ କଠୋର ଆଘାତ ଦେଇଛି । ବିଷକ୍ରମ ପରିବେଶରେ ଅତ୍ୟାତ ହେଉଥିବା ମଣିଷଗୁଡ଼ାକ ସତେ ଯେପରି ନିଶ୍ଚେତ କାକୁଛି ଜାବରୁଡ଼ିଏ । ମୁହଁରେ ନା ଅଳ୍ପ ଓଢ଼ିଲୁ, ନା ବସ୍ତ୍ରବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ । ଶୂନ୍ୟରେ ଭ୍ରମୁଥିବା ଏଇ ମଣିଷ ଲାଗି ପୃଥିବୀର ନେତୃତ୍ୱ ଯେପରି ମୁକ୍ତିତ ଚନ୍ଦ୍ର ! ନିଜ ନିଜର ପରିଚିତ ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ଆପିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିବା କଥାକୁ କେହି ହୁଏତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରକ୍ଷୁ ଭଳି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ହୁଏତ ଏତେ ଜଟିଳ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଯେ ଜମିଟି ଜଟିଳରେ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ବହୁ ମନଶି ଟୋଲ୍‌ଟୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରକ୍ଷୁ ସମୂହ ଯଦି ଏଇ ସଙ୍କଟଜନକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଇନ ସଜାତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଫଳରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତି ଆଡ଼କୁ ପୃଥିବୀ ଆଗେଇଯିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରାହା ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ ।

କେବଳ ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ନୁହେଁ, ଭାବ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ବିରାଟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗଢ଼ିତ ବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଅଜିକାଲି ଅତି ସାଧାରଣ ଘଟଣା । ବରଂ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି, ସେଇତାକୁ ତା'ର ପାରିବାସିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ନାଟ୍ୟ ଅଭିନେତା, ଧର୍ମପାବକ, ଗ୍ରେର, ଜାଲିଆଦି ଆଦି ଅଜି ପାରୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ୟା । ଭାରତରେ ଏସବୁର ମାଣି ଜମିବର୍ଜମାନ । ସକାଳର ତାଳା ସମ୍ପାଦକ ଯାହା ପୃଥିବୀର ବିଷୟତାକୁ କୋଳେଇ ଆମ ଘରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟପଦ୍ଧତିବେଳେ ଚେତନାର ସମ୍ମୁଖେ ଗଲି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛୁ ଆମର ଅସହାୟତା !

ଶାସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟତା, ମିଶ୍ରଣ ସତ୍ୟତା, ମେସୋପଟାମିଆ ସତ୍ୟତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ । ସତ୍ୟତାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୁଗ ଯୁଗର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମାଜର ନିୟମିତ ଆଚରଣ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ମାନସିକ ବିକୃତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୁର୍ବଳତା, ଅକାଳ ବାର୍ଯ୍ୟକା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ ଆଜିର ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଛି । ମଣିଷ ଆଜି ଏକାନ୍ତ ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅସଂବେଦନଶୀଳ । ଆପଣ ଦାନ୍ତରେ ଆଜି କିପ୍ରାୟେତନ ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ୟତ । ଜଣେ ଗମକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜିର ମଣିଷକୁ ସତର୍କ କରି ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି — “The earth has yeilded to us great quantities of energy and wealth. Yet we have not played the role of wise husband man. Our earth is wounded, and we are weilding the death weapon. Our collective selfishness may kill us unless we find a new way to live.” (୧) । ଏ ଭେକର ଶଷ୍ଠ ଦଶକରେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଗତର ରଜାଙ୍କ ତାଙ୍କର “The making of a counter culture” ପୁସ୍ତକରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାର୍ଥୀକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତିର ଏପାଖ ସେପାଖ ଦେଖି ସାଗଲ୍ ପରେ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଛଟା ପୋଷଣ କରି ପାର ନାହାନ୍ତି । ସେ ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ପାଠକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ, ବସ୍ତ୍ରବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି-ଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିବାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶପାଇଁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାକୁ ଯେପରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ । ଫଳତଃ ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ସାହସୀ ଭୂମିକା ନେଇ ପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ତାର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି । ସେ ଦୃଢ଼ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ—ବସ୍ତ୍ରବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ କରୁଥିବାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରତି ଅବମାନନା କରୁଛୁ । କାରଣ ବସ୍ତ୍ରବାଦୀ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ବାସ୍ତବିକତା ।

୧ । Gentry, Jerry — “ A New look at the Energy Crisis ” — an essay published in “The Plain Truth” — July-August, 1973.

ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍, ଐତିହାସିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ସମସ୍ତେ ଆଜି
 କିଛି ଗୋଟାଏ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ପୃଥିବୀ, ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଖୋଜି-
 ଲେଡ଼ାରେ ନିମନ୍ତେ ଗୁପ୍ତ । ଅଥଚ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁରକ୍ତତା ବିହୀନ । ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ-
 ଯୁଦ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭିବା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆସିଥିଲା, ତାହା ଏ ଯାବତ୍
 ପ୍ରମେୟ ହୋଇନି । ହେବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଶାଶୁଣାର ଫଳ ତଳେ ବିଦାୟ
 ମଣିଷର କୋଳାହଳ ସତେ ଯେମିତି ଦୟନୀୟତା ଓ ଅର୍ଥସ୍ୱାଦତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ।
 ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟାର ଯାତକାନ୍ତରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଜାତିଟା ନିଷ୍ପେଷିତ ।
 ଆଜି ବି ପୃଥିବୀର ଗୋଟାଏ କୋଣରେ କଳାଗୋରୁର ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଛି । ସେଥିରେ
 ହୁଏତ ମୋଜେସ୍ (୩) ଭଳି ଜାତୀୟବାଦୀ କବିଙ୍କୁ ଫାଶିଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବାକୁ
 ପଡ଼ୁଛି । ମୁଜିବର ରହସ୍ୟ ଭଳି ଜାତୀୟବାଦୀ ନେତାଙ୍କୁ (୪) ସ୍ଥାନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ
 ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଓ ଲିଭାଗୋଲାଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଅସ୍ତବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।
 ଚରୁଚିନ୍ତରେ ଅଶାନ୍ତର ଏକ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ । ଏଥିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ
 ଅନେକେ ହୁଏତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ
 କରୁଛନ୍ତି । ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ଫ୍ରେୟଡ୍ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନ ଥିଲେ ।
 ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ-
 ଗଣ ଏଥିପ୍ରତି କୌତୃହଳୀ ହୋଇଲେଣି । ଆମେକୋରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ନୂତନ
 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଗଲାଣି ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିକାଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ।
 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ‘ଯୁଦ୍ଧଦେହ’ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ୍ ମଣିଷର
 ସ୍ୱଜନଶୀଳତା ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧକ୍କା ଆସିଛି । ଜ୍ଞାନଲଭ ପାଇଁ ବିବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା
 ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ହାତରେ ସମୟାଭାବ । ତେଣୁ ମଣିଷ
 ନିଜସ୍ୱ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ନିଜେ ବଢ଼ୁଛି । ଉନ୍ନତର ଗତି ଯେତିକି ହେବା କଥା
 ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ।

୩ । ମୋଜେସ୍ — ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜାତୀୟବାଦୀ କବି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମାଜବାଦୀ
 ଗୋରୁ ସରକାର ୧୯୮୫ ରେ ଫାଶିଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ ।

୪ । ବଙ୍ଗଳା ଦେଶର ଜାତୀୟବାଦୀ ନେତା । ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ସେ ଦେଶକୁ
 ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ । ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ
 ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୃଥିବୀର ଆର୍ଥିକତା ବାବଦ କେବଳ ଧନଶାଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବାରୁ ଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପୃଥିବୀର ଅନେନ ସ୍ଥାନରେ ହା' ଅନ୍ତର ଚିତ୍ତାର ଶୁଭୁତ୍ତ । ଦୈନିକ ପୀଡ଼ିତ ଏକ ମଣିଷ ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସତ ତାର ଦେହନା କରବ କପର ? ତଥାପି ଉନ୍ନତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବିକାଶମୁଖୀ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ସହମାନବ ମଣିଷ ହାତରୁ କାମ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାକୁ ନେତାର କରି ଦେଉଛି । ଅନୁନ୍ନତ ଚୂଷାୟ ବିଶ୍ୱରେ ବେକାଶ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ତା' ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷିଆ, ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଉଚ୍ଚତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ । ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୁଦୂର ପରାହତ ହୋଇ ରହିଛି । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେକ୍ଟରାଲ୍ ହୋଇ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଭୋଗୁଛୁ । ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ସୀମା ସରହଦ ନରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେତେ ସଭା ସମିତି, ଆଲୋଚନା-ସମାଲୋଚନା ନ ହୋଇଛି ? ତଥାପି ଭଲ ପରବର୍ତ୍ତେ ମନ୍ଦ ପ୍ରତି ଆମର ଉନ୍ନତତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଖାଦ୍ୟାଭାବ, ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ମଣିଷର ସୁଖ ସନ୍ତୋଷର ଆଶାକୁ ଆଶାରେ ଛି ରଖି ଦେଇଛି । ସମସ୍ୟା ରୂପନାଟକ ପ୍ରତିକାରର ମାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ନଗଣ୍ୟ । ଅସ୍ଥିରତା ଓ ହତାଶା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ମଣିଷସମାଜ ବାଧା ହୋଇ ଅନେନିକ ହୋଇଯାଉଛି ।

ପୃଥିବୀର ଏକ ପରବର୍ତ୍ତନ ସହ ଭାରତ ବା ଓଡ଼ିଶା ଭାଗିଦାର ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ନୂତନ ଯୁଗରେ ତେଣୁ କାବ୍ୟଚେତନା, ଚିନ୍ତାସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଓ ନାନାପ୍ରକାର କଳାତ୍ମକ ସୃଜନ ଶିଳ୍ପରେ ବିପ୍ଳବ ପରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ସ୍ୱପ୍ନ ବିଶ୍ୱଯୁକ୍ତ ପରେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ନୂତନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁକ୍ତ ପରେ ପୂର୍ବତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆର୍ଜିକ, ଭାବନା ଓ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକୃତ ନ ହେଲେ ବି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା । ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ-ଯୁଦ୍ଧର ବିଧିସ୍ଥ ଚିନ୍ତା ଦେଖି ଟି. ଏସ. ଲଲିଅଟ୍ ଯେଉଁ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତା'ର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାଲୀଶ୍ର । ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟାଧାର ପ୍ରଭାବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ସେତିକିବେଳକୁ ଲଲିଅଟ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି । ୧୯୬୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଲଲିଅଟ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଗଣ୍ୟ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମାନସ ଜଗତ ସେଇହି ତଥାର କରିଛି । 'ପାଣ୍ଡୁଲିପି'ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବେନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲଲିଅଟ୍ଟଙ୍କ

ପତି ଆସିବୁ ଅପ୍ରତିଶ୍ରେୟ ଆକର୍ଷଣ । ‘ଲେହୃତ’ର ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ଏହାର ସଂକେତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେବି, ‘ସାକ୍ଷର’ ଓ ‘ଭାସ୍ୟାମ୍ୟ’ କବିତା ଦୁଇଟିରେ କବିଙ୍କର ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିବୁ । ଏଇ ଦୁଇଟି କବିତାରେ କବି ରାଉତରାୟ ଇଲିଅଟ୍ଟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତମତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଇଲିଅଟ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବଂଶଶତକର ଉତ୍ତର ପରମ୍ପରା କାଳରେ ଦେଖା ଦେଇଛି । ପରେ ଶ୍ରୀରାମାକାନ୍ତ ରଥ ‘ଚଉପହରା’ (ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୭୦) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲିଅଟ୍ଟଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି ।

ସତ୍ୟତାର ଶୈଶବ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପକଳା ଇଣ୍ଡର ବଣ୍ଟାଏ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ବକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଅଗଣିତ ମନ୍ଦର, ମପଜଦ୍, ଗୀର୍ଜା, କୋରଣ, ମିନାର ଏପିଆ ଓ ସୁରୋପର ଅଳ୍ପ ସୌଷ୍ଟବରେ ଅତୁଳନୀୟ ଶୋଭା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । “କଳାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶିଳ୍ପର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ, ଏଇ କେତେ ପଦ କଥାରେ ହିଁ ସେପରି ସେ ଯୁଗର ମହମାମୟ ଇତିହାସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ । କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ବେଶିଦିନ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଣତି ବରଦାୟ କଲାନାହିଁ । ସମାଜର ସ୍ୱ-ବିଶ୍ରେୟ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ନିଜର କବର ନିଜେଇ ରଚନା କରି ପକାଇଲେ । (୫) ଇତିହାସର ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସରେ ଧର୍ମପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କମି ଆସିଲା । ହେଉବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରାର ହେଲ ବିସ୍ଫୋରଣ । ତାରଉଜନ, ହରୁମ୍, ହାଇଟ୍‌ହେଡ୍, କାଶ୍, ବାର୍ଣ୍ଡର୍ସ ପ୍ରଭୃତି ମନୋହାର ଚନ୍ଦ୍ରାରେ ନୂତନ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା । ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରାୟ କାଳରେ ସାହିତ୍ୟରୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱର ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ବେଶି ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ପୁଲ୍‌ବେଟ୍, ଭିଲ୍‌ଟର ହୁଗୁବୋ, ଏମିଲିଜୋଲ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟିକ ଏଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନରେ ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସୁରୋପର ଲେଖକମାନେ ମଜ୍ଜିଗଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧାରୀ ଘର୍ବସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ୧୮୫୦ ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ରାସୀୟ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେଲା ପରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଭଳି ମିଳାଇଗଲା । ବହୁବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଧାରା ଘେଟିଯିବ, ପାଉଣ୍ଡ, ଇଲିଅଟ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ଉଦ୍‌ଯୋଷଣା କଲେ ସେଥିରେ ପାରିପାଣ୍ଟିକ ଜଟିଳତାର ସାବ୍ୟସ୍ତାନ ପଥ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିଲା ନା । ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଜଟିଳତା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ସାହିତ୍ୟ

* । ରାଉତରାୟ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ-‘କବିତା—୧୯୭୧’—ପୃ. ୧୧୯-୧୨୦ ।

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଚେତନାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଘଟିଲା । ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଦଶକର କବିମାନେ କେବଳ ବା ସ୍ମୃତ୍ତୋପାୟ କୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରରେ । ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱବ୍ୟ କଲ୍ପଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ, ସେମାନେ ସେ ଦେଶୀୟ ଦିଗନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ଥିଲେ, ଏ କଥା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ । ତାହାର ବହୁରଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣ ଏହି ଦୁଇର କବିମାନଙ୍କର କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭୂଗୋଳର ବିବରଣୀରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚମାଳାରେ ।

ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କବି ତେଣୁ ବୃହତ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ । ବିଦେଶୀ କବିର ପଂକ୍ତି ବା ଅଂଶର ବ୍ୟବହାର ସନ୍ନତ ନିଜ ଦେଶର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧ ତାର କବିତାରେ ସମ୍ବୃନ୍ଧନ । ଯେଉଁ କବିମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେ କଟିଛି, ସେମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ପୃଥିବୀର ପରମଶାନ୍ତିତା ଯେ ଆନୁପୁର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏପରି କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ରମାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାରେ, ଆଧୁନିକ କବି ‘ମାଧୁକ୍ଷ୍ମ ରତ ପରିବ୍ରାଜକ’ । ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ମୃତ୍ତୋପର ଯୁକ୍ତୋତ୍ତର ବିଭାଗିତା ଓ ସଂଘର୍ଷ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ନେତେକ କହନ୍ତି । ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । “ଶହ ଶହ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟାଶ୍ରୟ ହେଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭିତମାଟି ଗୁଡ଼ି ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି । ଗସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାପିତ ସେବା ରୁଟିକୁ ଘେରି ବସିଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ କୋଇଲିର ସ୍ୱନ ବା କଂକର ଉଡ଼ିବା ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ଅର୍ଥହୀନ । ମୃତ୍ୟୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ସାମାଜିକ ବିରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ସବୁ ଆମ ଆଗରେ । ତେଣୁ ସ୍ମୃତ୍ତୋପର ଗୁଳିପତ୍ତି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । (୧) ସେଥିପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଦଶକରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବୈସୃଜ୍ଜିକ ଖିଆଲି ଭବନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ବିବିଧ ପକ୍ଷକ୍ଷା ନିଷ୍କ୍ଷା-ସବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏକପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥ କାବ୍ୟିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । (୨) ଏ ଅଭିଯୋଗ ଅମୂଳକ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କାବ୍ୟିକ ପକ୍ଷକ୍ଷାରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେବା କବିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର । ତନ୍ତ୍ରର ଜାନକାବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି (ଭରଦ୍ୱାଜ) କାବ୍ୟପରିସର ଭିତରକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଓ ଅରୁଚିକର ବିଷୟ ପ୍ରଦେଶକୁ ପସନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରୁ ପ୍ରଥମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାରେ ଏହି ଅସୁନ୍ଦର

୭ । ମହାପାତ୍ର, ସୀତାକାନ୍ତ—‘ଭିନ୍ନ ଅକାଶ ଭିନ୍ନ ଗାୟି’, ୧୯୬୮, ପୃ—୪୧ ।

୮ । ଚିତ୍ତନ, ରତ୍ନାକାର—‘ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ,— (ମହାନ୍ତି, ଜାନକାବଲ୍ଲଭଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସାଂପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନୂତନ ପ୍ରବୃତ୍ତି — ୧୯୬୭, ପୃ-୧୩୮)

ବିଷୟର ପ୍ରବେଶ ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରତିମା ନାୟକର ‘ବ୍ରଣ ଦୁଷ୍ଟ ମୁଖ’, ‘ପରୁ ବିଡ଼ାଳର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ’, ‘ନାଗର ଯୌନଦ୍ୱାରରେ କୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧ ହେବାର’ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାରମ୍ପରିକ ଯୌନବୋଧର ପରିସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳରେ ଗୁରୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତାରେ ‘କୁମ୍ଭୀରୀକ ନରକରେ ଅସନ୍ନର ଦଶା, (ଗୋବର ଗଣେଶ) କଥା ଚନ୍ଦ୍ରା କଲ ବେଳେ ବା ଅଳକା ସାନ୍ଧ୍ୟାଲ ପ୍ରେମ କରି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲବେଳେ ବା ‘ରମ୍ଭର କ୍ୟାଲିକୋ ଯୋଡ଼ି ଜଳିଗଲା, ପୋଡ଼ିଗଲା ପ୍ରେମିକଟି ନିଶ’ (କାଳପୁରୁଷ) କହିଲବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଶାଳାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁନ୍ଦର ସଶିଳ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାରେ । ରମାଦାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତାରେ ତାହା ଆହୁରି ଶାଣିତ ଭାବେ ଚୁଟି ଉଠିଛି ।

“ମୁଁ ତାର ପଲ୍ଲବ ଓ ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ/ ବିବସ୍ତ ପେଟକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ
ଆପୁଡ଼ାଇଥିଲି/ କାଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତା’ ପେଟରେ/ ଯାହା ଥିଲା
କାଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ।/ ନିମେ ଶୀତଦିନ ରାତିଅଧର କୁହୁଡ଼ି/ପର
ମୋ ପାଦୁର ହେଲା ଓଜନିଆ ଏବଂ/ ଆସ୍ତେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସଜନୀ ପଟଙ୍କ/
କମ୍ବଳରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ପେଟ ଆଉଁସିଲି ।” (ଭୁଲ ମନ ସନ୍ଦର୍ଭ ମୃଗୟା)

ହିବଦ୍ୱମାନ କାଳସୋତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବି ଆଧୁନିକତାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି ଦାବୀ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏକ ଧାରଣା ହୁଏତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କାରଣ ପ୍ରତି ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟି ନିଜ କାଳରେ ଆଧୁନିକ । ଏହା ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ । ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିରୁପଣ ଗୋଟାଏ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା । ଯେଉଁଠି ସମାଜର ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଗାଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟତ, ସେଠି ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହ ଆଧୁନିକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବପର ସଂସ୍କୃତି ଛିନ୍ନ -- ସାମାଜିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେଇଠି ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅବଧାରିତ । ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା କେବଳ ଇତିହାସର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତି ଯୁଗର କଳାକାର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବକାଳକୁ ନିଜସ୍ୱ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି । ସବୁ ଦଶକର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସାବିତ୍ରୀଦାସଙ୍କ ‘ମହାଶ୍ୱରତ’ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ‘ଶ୍ରବତ’, ନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ‘ବ୍ରହ୍ମସାଧନ’ ପ୍ରଭୃତି ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଧର୍ମ ଗର୍ଭିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି । ଶ୍ରୀମ ଶେଇଙ୍କ ଭଜନ ଏହି କାଳର ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଥିବା ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଛି ।

ସନ୍ତୁ ଓ ସପ୍ତମ ଦଶକର ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେବ ଦୁର୍ବୋଧ ଫର୍ମ ଭିତରେ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଶ୍ୱାସରୁକ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆଲୋଚ୍ୟ କାଳର କବିଙ୍କୁ ବହୁ ସମାଲୋଚନା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଭାବଚେତନାର ଏହି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହୁଏତ ପାଠକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ତେଣୁ କବିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରି କୁହାଯାଇଛି, ପାଠକମାନେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଅଥଥା କବିମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାଭେଦ କରୁଛନ୍ତି । କାବ୍ୟଚେତନାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି—କବିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଯେ ପଢ଼ିନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ନୁହେଁ କାବ୍ୟଚେତନାର ପରିମଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଦରର ସୃଷ୍ଟି ପାଠକର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ‘ଅନେକ କୋଠରୀ’ରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଭଲ କବିତାର ଆଦର ସବୁବେଳେ ସୀମିତ—ଏକଥା ସେ କାଳର କବିଏ ବୁଝିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ପରେ ସେମାନେ ସରଳ ହେବାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ‘କାଳସୁରୁଷ’, ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ‘ବାଘଶିକାର’ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ‘ଉତ୍ତରଣ’ ବା ଗାଦକଙ୍କ ‘ଅନୁଷ୍ଠୁପ୍ତର’ ହୁଏତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ସମକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏସବୁ କବିଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକାତରତା ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଏ ।

ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ଦେଶ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା । ନିଶ୍ଚୟ ପରଭାବେ ଦେଶ ମାତୃକାପାଇଁ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ପବନିତା ଆଣୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ‘ଦେଶଭକ୍ତି’ ପ୍ରଚାରଣ ଓ ନାତିସ୍ଥାନତାର ପ୍ରଚଳନଧୃ କଲା । ପାଟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ଆଳରେ ଆସ୍ତପୁରୀ ଓ ଆସ୍ତପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ ଜୀବନକୁ ସମଶ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ କରିଦେଲା । ଏହାର ନିର୍ଭୁଲ ଓ ନିର୍ଭୀକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣାଗଲା ସଚ୍ଚିଦ୍ରତ୍ନବିହାରୀ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ରଘୁନାଥ ଦାସ, ରବି ସିଂ ଓ ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ କବିତାରେ । ଯଦିଓ ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ‘ବଜ୍ରା ଓ ସିଧା’, ‘କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ’ ଆଦି କବିତା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ଏ ଚେତନାର ଶାଖିତ ଖଡ଼୍ଗ ରୁଦ୍ର ବୈଶାଖୀ ପରି ବେଶ୍ ଝଲିମଲି । କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ବିରୋଧୀ କାବ୍ୟବିଗ୍ରହ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଣିଷର ଚୈତନିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କଲା । ଏଇ ଚେତନାର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର,

ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଶୋର ପଣ୍ଡା, ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ କବିଗଣ ଜବନର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଫଳତଃ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଜରିଆରେ ଆତ୍ମସଫାଳା ଚିତ୍ରବୃତ୍ତିର କାବ୍ୟ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା । ଏହି ସମୟରେ ‘ଝ ଙ୍ଗ ଲୁ’ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ । ମୁକ୍ତିପାଇଁ ଅହରହ ଆମର ସହାୟ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ଖୋଜୁରୁ, ପାଇରୁ । ବୃଦ୍ଧା ସତ୍ୟତାର ଅନର୍ଥକ ଧୂଳି ଛତାଇ ଅମେ ଆମ ମନକୁ ମାଜିମୁଜି ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇରୁ । ନିଜକୁ, ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଗୁପ୍ତା ତ ଅନେକ ଲମ୍ବା” । (୮)

ଅଷ୍ଟମ ଦଶକର କବିମାନେ ପୂର୍ବର କାବ୍ୟଧାରାକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ଯ ରଖିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ପାଠକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ସଚେତନତା ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସ୍ବଳ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ଗତିବିଧି ସଫଳରେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଆଶା କରିବା ବୃଥା । କାରଣ ବିରାଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ ପରି । ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନିମ୍ନ ହିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ କାବ୍ୟଚେତନାର ନୂଆ ରସାସ୍ବାଦ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସନ୍ନ ସୁରଣ କରିବା ଅପ୍ରାପ୍ତକାଳ ହେବ ନାହିଁ । ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା—‘କବିତା-୧୭୧’ (ସଚ୍ଚିରାଜପ୍ରସାଦ), ‘ସନ୍ଦର୍ଭ୍ୟ ମୃଗୟା’ (୧୯୬୧—ରମାକାନ୍ତ ରଥ), ‘ଶବ୍ଦର ଆକାଶ’ (୧୯୬୧—ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର), ‘ନଇ ପଞ୍ଜୁରୀ’ (୧୯୬୩—ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର), ‘ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଗୁରୁ’ (୧୯୬୪—ଦୀପକ ମିଶ୍ର), ‘କବିତାର ମୁହଁ’ (୧୯୬୪—କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା), ‘ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ’ (୧୯୬୫—ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ), ‘ଦୁଶାନ୍ତର’ (୧୯୬୬—ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା), ‘ପବନର ଘର’ (୧୯୬୯—ବିବେକ ଜେନା), ‘ବିପାଦ ଏକ ରତ୍ନ’ (୧୯୬୯—ବିନୁଜୀ ରାଓ), ‘ଶ୍ରୀ ସମୟ’ (୧୯୬୯—ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ), ‘ଆଲୋକିତ ବନବାସ’ (୧୯୭୮—ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ), ‘ଅବତରଣ’ (୧୯୭୮—ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ପାଦି ମହାନ୍ତି), ‘ବାଇଗେଣୀ ରତ୍ନ’ (ସରେକ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି), ‘ଦେଶପାଦ’ (ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି), ‘ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ’ (ଜୟକୃଷ୍ଣ ବରିକ) ପ୍ରଭୃତି । ଏହି ଉଚ୍ଚାଭିତାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚମ କବିମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ କାବ୍ୟ ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠାପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କବିତାରେ ନୂତନତାର ସ୍ବାକ୍ଷର ସତେ ଯେମିତି ‘ନୂତନ ସ୍ବାକ୍ଷର’

(ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା) ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ । ବିମୋଦଚନ୍ଦ୍ର, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ, ବେଶ୍ୟର
ରାଜତ ଓ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କ କବିତା ଯଥାକ୍ରମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଏକ ଲେଖକଙ୍କୁ ‘ନାଳିନ୍ଦୀ’
‘ପିଙ୍ଗଳାର ସୁଧୀ’ ଓ ‘ତୃତୀୟଚନ୍ଦ୍ର ବାଟ ଦେଇ’ ‘ସ୍ଥବର ଅଶ୍ୱାସେଷ’ (ବଣୀଧର
ପଟ୍ଟନାୟକ) ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି । ସେଇଭଳି ଜାନକୀ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ଦୟାଲୁ’
(୧୫୯) ର ସଫଳତା ‘ବିଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣୀ’ (୧୯୭୩) ରେ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଦୁର୍ଗାଚରଣ
ପରିଡ଼ାଙ୍କ ‘ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧ’ (୧୯୭୯) ଗତାନ୍ତରାତ୍ମକ ସୋମାଶ୍ୱିତ୍ର ପ୍ରବଣତାରୁ ମୁକ୍ତ
ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

ଉତ୍ତର ସରୁଣ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ ମାନସିକ ସଙ୍କଟ ଏକ ବଡ଼
ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଏ ସଙ୍କଟ ବହୁବିଧ ଓ ବହୁଧା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପର-
ମ୍ପରାକୁ, ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ, ଜୈବିକ ଓ ଚୈତନିକ ଅବବୋଧରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି । ଏଇ
ଅବବୋଧର ପରିଣାମିତ କାବ୍ୟରୂପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ମୌଳିକତା
ଦାବା କରିବେ । ଭାବଚେତନା ଓ ରସଚେତନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏଇ ସମୟର କବିତା
ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଚିନ୍ତାଟି କରିବାରେ କୁଣ୍ଠା କରେ ନାହିଁ ।
ଅନୁଭୂତିର ଗଭୀରତା, ଆପଣାକୁ ଓ ଆପଣା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ
ଗୁରୁକାର ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ କାବ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ।
ରସୋତ୍ପାତ୍ତୀତା ତେଣୁ କାବ୍ୟଧର୍ମର ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇ ଦେଖା
ଦେଇଛି । ସ୍ୱସ୍ୱତା, ସରଳତା, ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତି
ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତାର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାବ ।
ଅଥବା ଜୀବନ ପ୍ରତି, ନିଜ ପ୍ରତି, ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରଭୁର ଅସନ୍ତୋଷ
ଭରି ରହିବ । ନିଜର ଅସହାୟତାକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ, ଏପରିକି ‘ଅକ୍ଷମ
ଦେବତା’ (ହରିହର ମିଶ୍ର) କୁ ନାନା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜର୍ଜରିତ କରିବାକୁ ଆଜିର
କବି ବଳପରବର । ମୋଟାମୋଟି, ଅଜିର କବି ଜୀବନର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶିଳୀ,
ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଗାତା । ତାର ପରିଧି ‘କାହାକୁ ପୁଚ୍ଛିବା ଦୁଷ୍ଟିକେଶ’ (ସୀତାକାନ୍ତ
ମହାପାତ୍ର) ଠାରୁ ‘କେବଳ ଶିଖିଛି ଭଲ ପାଇବା’ (ସୁଲଲ ସୁଷ୍ଟି) ଯାଏ,
‘ଅନ୍ଧ ମହମାନ୍ଦ’ (ସୌଭାଷ ମିଶ୍ର)ର ଅନ୍ଧପାତଳାମିଠାରୁ ‘ପଶୁ-ମର ସକାଳ’
(ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ) ଯାଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ।

ଏଇ ସଂପ୍ରଦାୟର ଆଦ୍ୟ କଥନରୁ କବି କମଳାକାନ୍ତ ଲେଖାଙ୍କ କବିତାର
ବିଶେଷତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବିଶ୍ୱର କରିବା, ଭାବୁତ, ଉଚିତ ହେବ ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ଓ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କାବ୍ୟପୁରୁଷ

ଶ୍ରୀ କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଜଣେ ଆଧୁନିକ କବି । ପ୍ରାୟ ଦିନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦ୍ରଷ୍ଟା । ନାନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କାବ୍ୟପୁରୁଷ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆରୋହଣ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର । ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ସେ ଅନ୍ୟତମ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାଷ୍ୟକାର । ଜୀବନର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ସମକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଓ ସଙ୍କଟର ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ । ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାବନା ସହଜ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ-ଭାବନା । ଅନ୍ତର୍ବିଶ୍ଵ ଓ ବହର୍ବିଶ୍ଵ—ଏହିପରି ଯୋଡ଼ିଏ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଧନ୍ଦ ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ସିଏ । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଞ୍ଚଟି ଶୂନ୍ୟ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁହି ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା । ଜୀବନ ମାନେଇଁ ସଫାତ, ଏ କଥା କବିଙ୍କୁ ଭଲଭାବରେ ଜଣା । ନିଜ ଭାଷାରେ କବି ତାର ସୃଷ୍ଟିକରଣ ଦେଲେବେଳେ ଆମର ଶିଳ୍ପଦୃଷ୍ଟି ଫିଟିଯାଏ । ଭାବନାରେ ଆସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । “ଯାହା ଜୀବନରେ ସଫାତ ବା ସଂଗ୍ରାମ ବା ନିଜ ସହ ଭଲ ମନ୍ଦର ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ ସେ ସୁଅ ମୁହଁର ପତର । ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ଦେହସୁଖ ଗୋଟାଇବା ବା ପ୍ରତ୍ୟାସିଦ୍ଧ ଲୋକାଭିରୁ ଖାତର ଦେଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଜୀବନନଇର, ଖୁବ୍ କେଶିରେ ବେକେ ହସ ପାଣିଯାଏ ଯାଇ ହସ । ତେଣିକି ନୁହଁ । ସତ୍ୟର ଗନ୍ଧରକୁ/ ଗନ୍ଧରତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ/ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ/ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପହଁର ଜଣାଥିବା ଦରକାର । ପୋଖର ବୁଡ଼ାଲି ହସା ଗୁହ । ପହଁରିବା ପାଇଁ ବା ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ କଛଟା ଦୁଃସାହସ ଦରକାର । ବେଳେବେଳେ ଜୀବନ ବିନମସ୍ତରେ ଦୁଃସାହସିକତାକୁ ବାଜି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ।” (୧) । ତେବେ କ’ଣ ସାହୁକ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଫଳିତ ସୂଚକ ସାକ୍ଷୀ ! ହଁ, ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଫଳିତ ସୂଚକ ହିଁଥା ଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଡ଼ରସ୍ତା କବି ଅର୍ଥର ଇୟାମ୍ବୋଙ୍କୁ ସ୍ମିକାର କରନ୍ତି । (୨) । ଇୟାମ୍ବୋ ‘Bad Blood’ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—

୧ । କବି କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର—ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ‘ନବଲିପି’—ଫେବୃୟାରୀ-୧୯୮୭ ।

୨ । କବି କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର—ଶ୍ରୀ ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ—‘ସାରଥୀ’—ଏପ୍ରିଲ-୧୯୮୯ ।

'To whom shall I hire myself out ?
 what beast should I adore ?
 What holy image is attacked ?
 What hearts shall I break ?
 What lies should I uphold ?
 In what blood tread ?' (୩)

ର୍ୟାମ୍ବୋ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଶକ୍ତିସ୍ଥାନ କରିବାପାଇଁ ଯଥେଚ୍ଛା
 ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀକାର ହୁବର୍ଟ ଫିଲ୍ ମୋର୍
 (Hubert Creek More) ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ର୍ୟାମ୍ବୋ ନିଜର
 କାବ୍ୟଦର୍ଶନ ଭାବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି । ବାସ୍ତବତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାପାଇଁ
 ଏହା ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ତଥା ରହସ୍ୟମୟ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ
 ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରାଚ୍ୟତ୍ତ୍ୱକ ଜୀବନର ଶୃଷ୍ଟି ଓ ଦୁଃଖକୁ
 ଜୟ କରିବାପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ । ମାତ୍ର ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଈ
 ପାରିହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି । ର୍ୟାମ୍ବୋଙ୍କ ଭଳି କବି କମଳାକାନ୍ତ ବେଦନାରେ
 ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୯୬୭ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ କବିତା ‘ଉତ୍ତରଣ’ଠାରୁ
 ଅଦ୍ୟାବଧି ରଚିତ କବିତା ସବୁଜମାନଙ୍କରେ ଏହି ଭାବନାର ଏକ ଛମ ପ୍ରସାରିତ
 ଦିଗନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ବ୍ୟବହାରରେ ର୍ୟାମ୍ବୋ
 ଭୟଙ୍କର ଯୌନବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କାଳ ହୁଏ । ତାଙ୍କର-
 ଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲାବେଳେ ମନ ତାଙ୍କର ଅବଶ ହୋଇ ଯାଇଛି ଓ
 ସେ ନିଃସଙ୍ଗତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ହୋଇଛି ନର୍କର
 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । “I should have my hell for anger, my hell
 for pride - and the hell of laziness; a symphony of
 hells” (୪) । କମଳାକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ନର୍କରେ ଦେଖନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶର ଛବି—“ମେଞ୍ଚାଏ
 ଅଙ୍ଗାରକ ମୁଠାଇ/ ଥୋଳାଏ କଞ୍ଚାରକ୍ତ ବାନ୍ତିରେ/ ଗାଧୋଇ କୁଷ୍ଠର ଦା’କୁ
 ଯିଏ/ ଶୁଦ୍ଧ ସେ ପବନ ଆହ୍ଲାଦ/ ମୋ ରକ୍ତର, ମୋ ଖଣ୍ଡା ଖେଳର/ ପାରଦର୍ଶିତା,
 ମୋ ରକ୍ତ ଓ ନର୍କର/ ଭୂଷଣ !” (ଜୀବନର ତାଳ ନାଁ—‘ଝସିବାର ବେଳ’—
 ପୃ. ୩-୪) ।

୩ । Rimband, Arthur, ‘A season in Hell’ —1952,
 New York, P. 15

୪ । Ibid—P. 33.

କବି କେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଯୋଗୀ । ଯୋଗୀର
 ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀ, ସେଠି ଗଳିତ କୁଷ୍ଠର ଭୟଙ୍କର ଜୀବାଣୁର କରମଣି କିଛି
 ହୁଏ । ଯୋଗୀଟିଏ ତେଣୁ କୁଷ୍ଠର ଦା'କୁ ଶୁଦ୍ଧିପାରେ ବା ଶୁଦ୍ଧିପାରେ ।
 ଯେମିତି ବିବେଚାନନ୍ଦ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କର୍କଟ ରୋଗ
 ଫଳରେ ଉପୁଜିଥିବା ପୁନଃ ଚକ୍ରକୁ ଶୋଷି ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଜୀବନ ବୈରାଗୀ
 ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନଦୀପା ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ । ଭାରତରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରା ସବୁବେଳେ
 ଚିହ୍ନାଶୀଳ ହୋଇଛି—ଗୋଟାଏ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ୟଟି ଶ୍ରେଣୀ ଦୃଷ୍ଟି । ଯୋଗ
 ଦୃଷ୍ଟି କଥାତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଦୃଷ୍ଟି କଥା କମ୍ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ।
 ଆଲେକ୍‌ଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ,
 ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଶିଆନ ନାମକ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଆସିଥିଲେ ।
 ସେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି— “ଭାରତୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ
 ପ୍ରିୟ ଜାତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ।” ଆମର ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ
 ନିବୁତ୍ତିରେଷାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବୁତ୍ତି ଆସେ । ଯାହାର ଭୋଗ ନାହିଁ,
 ସେ କ'ଣ ଅବା ଜ୍ୟାଗ କରବ ? ରାଜପୁତ୍ର ଗୌତମ ଜ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ହେବେ
 ରାଜଦେବ । କିନ୍ତୁ ସମୟର ଭରସା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିଏ/ପଡ଼ିଯିବାର ବ୍ୟବ
 ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ହୋଇଥିବା ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅସଦ୍‌ସ୍ୱାଦୀତାଟିଏ ଜ୍ୟାଗ କଲେ ପାଏ
 କ'ଣ ? ଶ୍ରେଣୀର ଅର୍ଥ ତା'ର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନେଇ ଉଭା ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ
 ଖୋଜେ ? ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାର
 ଗୋଟାଏ ଐକ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ତ କମଳାକାନ୍ତ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ପାରି
 ନାହାନ୍ତି । ଜୀବନକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
 ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ଭ୍ରମ ଭୋଇଙ୍କ ଭବସ୍ୱବଣ ସାଧକ ଜୀବନର ଇସ୍ତାହାର
 ‘ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନବେ ପଡ଼ିଆଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ’କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ
 କରି ପାରିନାହାନ୍ତି । କବି କହନ୍ତି—“ଭ୍ରମ ଭୋଇ, ଭ୍ରମ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିବା ଲାଗି/ମୁଁ
 ମୁଁକିନିଚି ।/ ଭ୍ରମ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟରେ ନ ଚଢ଼ିଲେ/ ଭ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ।
 ଅଛି ।” (ମୋ ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ—ଗୀତ ଗା' ନାରେ ପୃଷ୍ଠା ୧୫) କବିଙ୍କର
 ଏ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଭିତରେ ନିହତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ । ଭ୍ରମ ଭୋଇଙ୍କ ଯୋଗୀ
 ଦୃଷ୍ଟି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଯୋଗୀ ଦୃଷ୍ଟିଠାରୁ ସପ୍ତର୍ଷି ପୃଥକ ମନେହୁଏ । ବହୁବା
 ମରବା ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କହିଲବେଳେ ଭ୍ରମ
 ଭୋଇଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି । “ଜୀବନ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୂଇଁ ଯେଉଁଠି/
 ବହୁବା ଓ ମରବା ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଥିଲବେଳେ ମଣିଷ ବେକୁର୍
 ଭାବି/ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯୁକ୍ତ କରୁଥାଏ । ହାରିବା ଓ ଜିତିବାର ମାନେ ଖୋଜିଲେ

ଦିଶେ : ନିଜେ ନିଜଠୁ/ ଭଲ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଠୁ ଛନ୍ନ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏକାକାର ।”
(ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛ—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ—ପୃ. ୮୯) ।

ଅନ୍ୟକୁ ମଣିଷ ସଦୃଶରେ ଚିତ୍ତିପାରେ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍ତିବା ପୂର୍ବରୁ
ଆଗେ ନିଜକୁ ଚିତ୍ତିବା ଦରକାର । ଏକଥା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ କହେ । ନିଜେ
ନିଜଠାରେ ଅଣଆୟତ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର କୋଳର
ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଚିତ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଚିତ୍ତିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଭଗବାନ ହୋଧହୁଏ ମଣିଷ ନିଜଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ର୍ୟାମ୍ପୋ ଏ
ବିଷୟରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । “I am not a prisoner
of my reason. I said : God I want freedom in
salvation. : how am I seek it ? Frivolous tastes have
left me. No more need of devotion or of divine
love.” (*) । ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ଆର୍ଥର ର୍ୟାମ୍ପୋ ଏ କଥା ଲେଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ
ଶହେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ଭାବନାର ଅବସାନ ହୋଇନାହିଁ । କମଳାକାନ୍ତ
ଓଡ଼ିଶାରେ ବସି ବି ସେଇ ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ
କମଳାକାନ୍ତଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ଧରା ପଡ଼େ । ‘କି ଯାଏ : ବଞ୍ଚେ ଅବା ମରେ’
କବିତାରେ ସେ ର୍ୟାମ୍ପୋଙ୍କୁ ଟିପି ଯାଇ ସୃଜିଛନ୍ତି ଏକ ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟାଲୋକ ।
“ମୋ ପୁଣ୍ୟର ତୁମେ ଅଂଶୀଦାର/ ମୋ ପାପର ମୁଁ ଅଧିକାର/ ମୁଁ ବଞ୍ଚେ ଅବା ମରେ,
ମରେ ଅବା ବଞ୍ଚେ/ କି ଯାଏ ତୁମର, ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ,/
ବଂଶୀଧାରୀ !”
(ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ—ପୃ. ୫୦) । ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭଗବତ
କହିଥିଲେ—ଯମ ନିୟମାଦି ପାଳନ କଲେ ମଣିଷର ଆତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିର ଉନ୍ନୋତନ
ଘଟେ । ଏଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା କଠିନ ସଂଯମ । ଆଧୁନିକ କବି କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ପ୍ରତି
ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଜୀବନର
ସବୁ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ତା’ ଭିତରୁ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ । ଏହା ଏକ
ଆତ୍ମଦୀପ୍ତ ମନର ଉତ୍ସାହର ଅଭିଳାଷ ! ଜୀବନକୁ ଚିତ୍ତିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର
ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଯେଉଁଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ, ତାହାର ନାମ ଦୁଃଖ । ଜୀବନ
ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ନେଗେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ । ନିଜେ ବିଷୟାନ କରି ଜାଲକଣ୍ଠ
ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସତେ ! ଏହା ଜୀବନ ପ୍ରତି
କରିବାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଆତ୍ମଲକ୍ଷ ହଳଦିଆଲେଖ ମତରେ ଏହାହିଁ
ଆଧୁନିକତାର ଅନ୍ୟ ନାମ । ଯେପରି—“ପିଇ ଯାଅ ଦେଖି ବା ବିଦେଶୀ ସୁରା/

ପେଟି ପାଣି ରକ୍ତର ହାଡ଼କୁ” (ସନ୍ଧ୍ୟାସ — କବିତାର ମୁହଁ — ପୃ. ୭୭) ବା “ମାଲେ, ମୁଁ ଏଇନେ ଫେରୁକି ପିଇ ସରାପ । ଓ/ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବୋଧେ ନିଷ୍ଠୁରୁଣ ହେଲୁ, ଏବଂ / ପେଲି ଦେଲୁ ରକ୍ତର ସମୁଦ୍ରେ ମା’ / ନିଆଁର ହୃଦକୁ ।” (ମୋ ମା’ ପ୍ରତି — କବିତାର ମୁହଁ) । <ଇ. ଅନୁଭୂତି ଭିତର ଦେଇ ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ କବିକୁ ଯଦି ଖାପ-ଛଡ଼ା କୁହାଯାଏ, ତେବେ ସେ ନାଶ୍ୱର । ମାତ୍ର ସାହେଁ କହନ୍ତି — ବାତୁଳତା ଏକ ଖାପ୍‌ଛଡ଼ା ଆଚରଣ ନୁହେଁ । “There is a reason in madness ।” କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ କବିତା ରଚନା ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟୋଗ (an enterprise) । କବିର ଭାବନାରେ ହୁଏତ ଗୌରାବରୀ ଛମରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଥାଇପାରେ । ମାତ୍ର ତାହା ଭାବ ବା ବୁଦ୍ଧି ମାନ୍ୟର ପରିସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା’ର ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଠକ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିଲେ କବି ନିଜକୁ ନାସ୍ତୀ କରି ଆତ୍ମସମାଲୋଚନାରେ ମଗ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ କବିର ଏଇ ପ୍ରତିଫିକ୍ଷା ପାଠକର ଅସନ୍ତୋଷରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । “ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ କବି । ଆଶୁ ଏ ପାଣିରେ/ ବୁଡ଼ି ମର । ଶାମୁକାଏ ଦୁଃଖର ହୃଦରେ/ ଶ୍ୱାସ୍ ତୋର ଶବ । ହେରେସା ବେହେଡ଼ା ବୁଡ଼ା/ ହସୁଆଛ, କାନ୍ଦୁଆଛ/ ରୁସୁସୁପ୍ ବସିଆଛ ମହୁଟି ପିଠିରେ ।” (କବି ଉଦ୍‌ବୀତ — ଗୀତ ଗା’ ନା ରେ ପକ୍ଷୀ) । ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବି ଭାବେ, ସେ ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଗୀଟିଏ; ଯେତେ ନିନ୍ଦା ବାଜିଣା ବାଜିଲେ ବି ସେ ଅନାସକ୍ତ । କାରଣ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁ ସମାହତ କବିର ବେଳ କାହିଁ ?

ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ । କବି ଭୋଗୀ ହେଲବେଳେ ଯେପରି ତନ୍ମୟ, ଯୋଗୀ ହେଲବେଳେ ସେହୁପରି ସମ୍ମୋହତ । ତେଣୁ ଯୋଗ ଓ ଭୋଗ — ଜୀବନ ନାମକ ପୃଥକ୍‌ସାର ଦୁଇଟି ମେରୁ । କବି ସୁମେରୁରୁ କୁମେରୁକୁ, କୁମେରୁରୁ ସୁମେରୁକୁ ଯା’ ଆସ କରୁଥିବା ଜୀବଟିଏ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ତା’ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି — “ମୋ ବିଷ୍ଣୁରେ ବାହାରକୁ ଯେତିକି ଦିଶେ ବା ବୁଝାଯାଏ ଲୋକେ କହନ୍ତି ତାହାହିଁ ଜୀବନ ବା ଜୀବନର ସ୍ପଷ୍ଟତା, ନିଶ୍ଚିତତା । ଯେତେକ ଦିଶେ ନାହିଁ, ବୁଝି ବୁଝିହୁଏ ନାହିଁ, ଜଣା ଅଜଣା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ ସେତେକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅନିଶ୍ଚିତତା । ଜୀବନଟା ଉଭା ଯେତିକି ପୋତା ତା’ଠୁଁ ତତୋଧିକ । ଉଭାର ଶୋଭା ଜାଣିବ ପୋତାରୁ । ଯାହାର ଯେତେ ପୋତା-ମାଲି ଥାଏ ସେ ସେତେ ଧନୀ । ଭଲ ସଂସାର । ଯେଉଁ ପୋଖରୀର ଯେତେ ପଙ୍କ ତା’ର ପାଣି ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଶୀତଳ । ସାତକୋଣିଆ ଗନ୍ଧ ଦେଖିବ ? ଯେତେ ଗନ୍ଧାରିଆ ସେତେ କାତକାରିଆ, କୁଆ ଆଖିଆ ତା’ ପାଣି । ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯେମିତି ପୋଖରୀ ମଝି ଅକାତ କାତ ପାଣିରେ ପୋତା ହେଲୁଥିବା

ବାଈଶଟେ । ଉପରକୁ ଯେତକ ଦଶେ ଆମେ ସଂସାରୀ କହୁ ସେତକ ଜୀବନ । ପାଣିଠୁ ପଙ୍କୟାଏ ବୁଝିଥିବା ଅଂଶକୁ କବି କହନ୍ତି ଗୁଣାଛନ୍ଦା, ବସେରତା । ପଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଅଂଶକୁ ଯୋଗୀ କହନ୍ତି ରହସ୍ୟ । କବିକୁ ଏଇ ଦିନୋଟି ସନ୍ତ୍ରାସ ହୁଏ ଏକାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ସେଇଟି ହେଲା — ଶ୍ରେଣୀ, ନବ ଓ ଯୋଗୀର ସନ୍ତ୍ରାସ । ଦିନୋଟି ଅଂଶକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବାଈଶର ଲମ୍ବ ଦାହାରେ । ଦିନୋଟି ସନ୍ତ୍ରାସକୁ ଏକାଠି କଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତା ମହକେ । ସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଧୋକାବାଜିପଣ ପବନ ହୋଇଯାଏ । ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରତିଟି ସଚେତନ, ବିଚାରଶୀଳ ମଣିଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକରଣରେ ଚାହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିଛି । କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ ।” (୭)

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟଧାରଣା ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ନୂତନ କାବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ସେ ପାଇପାର ନାହାନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କର ‘ସୁନାଫସଲ’ (୧୯୮୮) ଓ ‘ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରଣତି’ (୧୯୭୩)ର କବିତାରୁକ୍ତିକରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ପଞ୍ଚମ ଦଶକରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ କାବ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ବି କବି କମଳାକାନ୍ତ ଏଇ ନବଚେତନା ସଙ୍ଗେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାର ନାହାନ୍ତି । ତାରୁଣ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଆଶା ଭିତରେ ସେ କେବଳ ଦୂର ବୁଲିଛନ୍ତି କିଛିଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଆଶା ରଖି । ଫୁଲର ଘୋରଭରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି କବି, ତନ୍ମୟମୟ ଅଳସ ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଜୀବନର ସ୍ବାଦ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଇପାରେ ତାରୁଣ୍ୟର ସତତା, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜୀବନବୋଧର ଗଭୀରତା । ପାରମ୍ପରିକତାର ଆକର୍ଷଣ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଦେଖି । ‘ପାଣ୍ଡୁଲିପି’ରେ ପସ୍ତକ୍ଷିତ ନୂତନ କାବ୍ୟରୂପ ଓ ବିଷୟର ଅନ୍ତରାଳ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଥିବାବେଳେ କମଳାକାନ୍ତ ଏଇ କାବ୍ୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି । ସେ ସତରଞ୍ଜିତ-ସୁସଜ୍ଜ ପ୍ରାକ୍ତିତ ନୂତନ କାବ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ‘ପଞ୍ଜିଣୀ’ର ଯୌଦ୍ଧିୟ ମଧୁଧାନ କିଛି କରୁ ବାଟକଣା ହୋଇଛନ୍ତି (୭) । ‘ସ୍ମରଣ’ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ୧୯୫୮ ରେ ।

୭ । କବି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ଶ୍ରୀ ନରାଜର ସାହୁ, ‘ନବଲିପି’ — ଫେବୃୟାରୀ—୧୯୮୭

୭ । ‘ସୁନାଫସଲ’ର ‘ଶିଳ୍ପୀ’ କବିତା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ କାକର ପଖଲା ସବୁଜ ଦାସୁଆ କନକ କରଣ ସବୁଜ ଦେଲେ ଗୋ ଚୁଣି ।/ସଙ୍ଗେ “ପଞ୍ଜିଣୀ” ‘କାକର କ୍ଷେତେ/ହକଳା ଦଶଗୁଦାଣିରେ ବସୋତ ବାହୁନ ଗାଇଲୁ’ ପଦଟିକୁ ମିଳେଇ ବେଖାଆଇ ପାରେ ।

କୃଷ୍ଣବିହାରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବିନୋଦ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ' ଜାନଙ୍କବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀମତୀ, ବେଣୁଧର, ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି, ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକ ଶୈଳୀରେ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । କମଳାକାନ୍ତ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରିତ କରି ଦେଖି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ନାଲ ଆକାଶ । ସବୁଜ ଧାନକ୍ଷେତ, କୃତ୍ତି କୃତ୍ତି ବହି-ଯାଦୁଥିବା ଝରଣା ପ୍ରତି ସେ ସମ୍ମୋହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇଛନ୍ତି । ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଣାର ତାରରୁ ଶୁଭୁରୁ ସୁମଧର ସଙ୍ଗୀତର ଝଙ୍କାର । ବିମୁଗ୍ଧ କରି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି—‘ଜୀବନଟି ତମେ ବୁଝିଛ କେବଳ ରସସ୍ନାନ/ମରମ ଆକାଶେ ଉଠିଛି ବାଦଲ ଯେବେ ପଥେ/ନୟନେ ରୁଗଣ ଲୁଚିଛି ତୁଳାର ଅନ୍ତନ/ରୁଚିନ ପ୍ରସ୍ତା ଲୁପ୍ତ ପରାଣ ମନ ମତେ ।’ (ଆଶାସ୍ଵୀ—ସୁନାଫସଲ) । ମାନସିଂହ ଓ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଏଇ କବିତା ବେଶି ଦୂର ନୁହେଁ ।

‘ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରଣୟ’ରେ କବିଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଦିଶିଛି; କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଚକ୍ରାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟି ନାହିଁ । ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳି ନାହିଁ । ବାଚନ ଭଙ୍ଗୀର କହୁଥି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଗଡ଼ନାୟକ ଓ ମାନସିଂହାୟ ମୋହ ଗୁଣ୍ଡିବାର ପ୍ରୟାସ ଏଥିରେ ଅନାୟାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମାନବକତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଉନ୍ମାଳିତ ହୋଇଛି—“ରୂମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବେଦ ପାଠକର ।/ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ/ମାନବକତାର ଲିପି ଲେଖିଛନ୍ତି ।” (ତାହାର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଥ) ଆଜ୍ଞେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କରି ସହସ୍ର କରିଛନ୍ତି ସାହସ । ଚୈତ୍ତବ୍ୟର ମନ୍ଦିରେ ସେ ନିଦ୍ରୁକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟାଏ ହାତରେ ସଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆଶ୍ରେଣୀ ଧରିବାର ବଳବତ୍ତା ଜିହ୍ଵା ଭିତରେ ତାଙ୍କ କବି ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ‘ଅଭିଯୋଗ’ କବିତାରେ ଜୟ ପରାଜୟକୁ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ବାକୃତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବା କବି ‘ସୁଧା’ କବିତାରେ ଝରିଗିତାରେ ଆଜିନ୍ତି । ସତ୍ୟତାର ଅଲଗା ଭିତରେ ନିବେଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏଇ କବି ସତ୍ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନେକ ଭଲ କବିତାର ପ୍ରସ୍ତା ହେବେ ବୋଲି ଅନେକ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରି ପାରି ନ ଥିବେ । ଜୀବନ ନିଜ କୁଳରେ ଅପହସ୍ତ ଦୃଢ଼ରେ ଥାଇ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ ଏକ ସ୍ଵେଚ୍ଛାସିଦ୍ଧ ପ୍ରବେଶ ମାନସିକତା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇ ନ ପାରେ । କବିର ବିଶାଦହସ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଭାବନାର ଛବିପଲନ ମାତ୍ର । ମାତ୍ର ‘ଉଦ୍ଧରଣ’ କବି ଓ ପାଠକ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି କବିର କଥା ଓ ଭଙ୍ଗୀ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତେଷ । ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋକରୁ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୟାଲୋକ ଭିତକୁ ଏ କବିତାର ପ୍ରବେଶ ଦିଶିଛି । ଜୀବନରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶି ପ୍ରେକ୍ଷଣେ ଶୁଭର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି । ଜୀବନର ଶିଶୁଶିଳ୍ପ

ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତର ପଶି ସେ ନେଇଁ ଅଂଶଟିକୁ ନିଜର କରିବେ, ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ
‘ଉତ୍ତରଣ’ (୧୯୭୭) ର ହସ୍ତେ ଛପେ ଅଛି । ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ଏଇଠାରେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ଓ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧିକତାର ପ୍ରତୀକରେ
ଉଦ୍ଦେଶିକ । ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ରୁଣ୍ଡ ସମାଜର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଏଇ
ଶ୍ରେଣୀର କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି । ଆଧୁନିକ ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରିଶ୍ରେଷ୍ଟି-
ତରେ କବି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତା ତାଙ୍କ ଭାବନାର ବଳିଷ୍ଠତାକୁ ବହନ କରିଛି ।
କାବ୍ୟିକ ବିଳାଶର ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବାଚୀ ।
ମଣିଷ ତାର ଭବିଷ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ସଚ୍ଚିଦାନର
ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ।
ତେଣୁ ଏକ ବିଶେଷ ଭାବାବେଗ ଓ ଜୀବନାନୁଭୂତି ତାଙ୍କ କବିତାର ଉପଜୀବ୍ୟ
ହୋଇଛି । ଫଳତଃ କବି ମାନସର ପ୍ରତିଫିୟା ଏକ ଉତ୍ତରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
‘ସୁନା ଫସଲ’ ଓ ‘ପ୍ରୀତି ପ୍ରତୀତି’ରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଗୃହିସ୍ଥରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜର
ଚିନ୍ତା । ମାତ୍ର ‘ଉତ୍ତରଣ’ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରୋପାଧିକାରୀ । ମଣିଷର ସୁଖ
ସମୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନବଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଣତା ସଫଳରେ କବି
ବେଶ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି — “ଆଜି ଗୋଡ଼ା ଓ ପୃଥ୍ୱୀକାୟ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି/
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କଲା ମାର୍ଜାରମାନଙ୍କର ଛକା ପଂସାର କୌଶଳ ଓ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମଦ୍ୟ
ପାତ୍ରରେ ଶତ ଶତ ଛୁତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ମାମୁଲି ସମ୍ଭାଜନ ବିନାସରେ ମୁଁ ଏକ
ପ୍ରହେଳିକାର ବାଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରସାଧନର ସହଜାତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ! ! ମୋର ପିତୃ ସଂସ୍ମରଣ
ପ୍ରାଣରେ କାହାର ପୋଟିକୋ ମୁଖରତ ?” (ଉତ୍ତରଣ—ପୃ. ୧୩-୧୪) ।

ଉତ୍ତର ପାଠ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କବିଙ୍କର ଏଇ
ଅସନ୍ତୋଷରୁ ଶୁଭ୍ର ମାୟାକୋଭସ୍କି, ହୁଇଟ୍‌ମ୍ୟାନ୍ ଓ ସଚ୍ଚିଦାନଙ୍କ ସ୍ୱର,
ଯାହା ସହଜ ପରିବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ କରି ଦେଇଥିବାର
ମନେ ହୁଏ । କେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ,
ସେମାନଙ୍କ ଲେଖରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର
ପ୍ରୟୋଗନାଟକ ରହିଛି । ଟି.ଏସ୍. ଇଲିଅଟ୍, ଡକ୍ଟର ଏର୍. ଅଡେନଜ୍ କବିତା
ଭଳି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆମକୁ
ଆତ୍ମସାତ୍ତା ସତ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ । ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ
ଯେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଏଇ ଲଢ଼ିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ । ‘ଉତ୍ତରଣ’ ପରିବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ
ଭିନ୍ନ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ।

ଭାଙ୍ଗର ପ୍ରାଥମିକ ରଚନା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳର ରଚନାରେ ଆମେ ଦୁଇନଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାକୁ ଭେଟୁ । ସେହିମାନଙ୍କ କବିତାରେ ଜୀବନାନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ଉତ୍ତରଣ’ରେ ଜୀବନ ଏକ ବିରୁରଣୀଳ ଭୂମିକାରେ ଦଣ୍ଡାସ୍ପୀନ । ଏଥିରେ କବି ମାନସର ପ୍ରତିଫଳିତା ଜୀବନ ଓ ସମାଜର ଦୋଷ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ନିଶ୍ଚୟ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୀବନକୁ ଦୃଢ଼ା ପରିନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଭଲ ପାଇବାକୁ କବି ବୁଝିଛନ୍ତି । (୮) କବିଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ — “ବ୍ୟସ୍ତତାର ନାଗଫାଶରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ? ମୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିନ୍ତାର ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଗନ୍ତବ୍ୟାପୀ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଉଦ୍ଧୃଷ୍ଟ ଓ ପାଣିର ଚବ ଚବ ଶବ୍ଦ । ଆମର ପୁରୋଗମରେ ଅନ୍ଧାର ଓ ଆଲୋକର ପ୍ରହେଳିକା ! ହେ ନିର୍ଦ୍ଦିନ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ରାତ୍ରିର ଯୌବନ ! ତୁମର ଫୁଲ ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତିପତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆକାଶ !!” (ଉତ୍ତରଣ—ପୃ. ୨୦) ।

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ପାପ ପ୍ରବଣତାରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସନାତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପାପୀକୁ ନିଜ କବିତାରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ । କାରଣ ଜୀବନକୁ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ କରି ତୋଳିବା ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । “କି ସ୍ଥାନ କି କାଳପାତ ଅବା ଅପାତ ବିଚାର । / କି ପାପ କି ପୁଣ୍ୟ ଲଭଲଭର କ୍ଷୟକ୍ଷୟ ଶେଷ ନୟନର । ଧନ ଧାନ୍ୟ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ/ଅଦୃଶ୍ୟ ସିନ୍ଦୂର । ନିଜେ ଅଛି ନିଜ ଛଡ଼ା/କିଏ ଅଛି ରକ୍ତ ପରି/ଏତେ ଆପଣାର ।” (ସନ୍ନ୍ୟାସ — ‘କବିତାର ମୂର୍ତ୍ତି’) । କବିଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟ ଦଶନ ନିଃସନ୍ଦେହ ପାଣ୍ଡିତ ମଣିଷର ହୃତାଶାକୁ ଆପାତତଃ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ଆମ ରୁଗିପାଶର ପରିବେଶ ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖୁ । ସହସ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଚତୁର ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯାଏ । କାରଣ କବି ନିଜେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ — “ସବୁ ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ତ ବାଲିର/ ସମୁଦ୍ରରୁ । ସବୁ ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାବୃତ୍ତି ତ ସମୁଦ୍ରର/କ୍ଷମାକର ତାଳଗରୁ ।” (ନିତ୍ୟ ନୟନିତ — ପୃ ୪୦) ; “ସମୁଦ୍ରକୁ ଜୀବନ; ବାଲି ହିଁ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୁଣି ଭୂତ ବ୍ୟଥା ବେଦନାର କୋରସ୍ । ବାସ୍ତବତାର ଏହା ଏକ ସତ୍ୟଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ କି ? ସମୁଦ୍ରର ଗନ୍ଧରକୁ, ସତ୍ୟର ଗନ୍ଧରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପହଁସ୍ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ।” ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଖିଲେ : ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ମୂର୍ଦ୍ଧନା ଫାଟିଯିବ । (ସତ୍ତ୍ୱେ... ଶସିବାର ବେଳ) । ଏହାଜାଣି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଓ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣ

୮ । ଦାସ, ଅକ୍ଷୟକୁମାର — “ଅଧୁନକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବକବିତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ‘ଉତ୍ତରଣ’ — ପୃ. ୮ । (‘ଉତ୍ତରଣ’ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ)

ଏଡ଼ିଦେବା କରି ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା । ଆମ୍ଭ ନିଜା, ଆମ୍ଭ ବାଧା, ତଥାପି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିକ୍ଷୁ ହେବେ ନାହିଁ । ନିରୁଦ୍ଧର ଭାବ ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ପ୍ରକୃତ ଭିତର । କବି ଯାହାକୁ ଆନ୍ତଃନିର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦେଖେ, ଯାହା ପାଇଁ ସତତ ନ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ — ତାହାର ନାମ ଜୀବନ । କିନ୍ତୁ ପାଏ କେବଳ ଗୁମୁରୁର ଅସନ୍ନୋଷ । ତାର ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଠକ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ । ତା' ଜୀବନର ନିଷ୍କରତାକୁ ପାଠକ ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣି ପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ କେବଳ ବୁଝା ଅଭିଯୋଗ ଆମ୍ଭେ ହୁଏ । ନିଜସ୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ଲେଖା ଲେଖନ୍ତି — “ଶୁଭ୍ର, ଶୁଭ୍ର କବି ମୂର୍ଦ୍ଧାବାଦ/ଶୁଭ୍ର, ଶୁଭ୍ର କବି ଜିହ୍ବାବାଦ ।/ମୂର୍ଦ୍ଧାବାଦ ଜିହ୍ବାବାଦ ଜିହ୍ବାବାଦ ମୂର୍ଦ୍ଧାବାଦ/ବାଦ ବଧାନାରେ କବି, ବଦାଦ ଉପୁଜିଲେ/ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଂଖମଳମଳ ତାଳ/ନିରୁଦ୍ଧର ଭ୍ରୂଭଙ୍ଗୀରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ/ପବନ, ବେହେଡ଼ା ସ୍ବରର କୌତୁକ ।” (ଏକାକାର — ‘ଶବ୍ଦର ବେଳ’) ଇତିହାସକୁ କାଳର ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ । ଆଜି ଯାହା ଅସାର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, କାଳ ହୁଏତ ତାହାକୁ ମୂଳବାଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦ୍ବିଧା ରଖେ ନାହିଁ । ଇତିହାସରେ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ ।

କବିର ବାସ୍ତବତା କେବେ ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଭବରୁ କବିତା ଭିତରକୁ ପ୍ରସରି ଯାଏ ନାହିଁ । କବିର ଚେତନା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହୁଁର ଶକ୍ତି, ଯାହାଦ୍ବାରା ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କାଳ ଓ ଘଟଣା ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କିତ ଭାବ ଏକ ହୋଇଯାଏ । ହସ କାନ୍ଦର ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଶୁଲେ କବି ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନିଜ ଭିତରେ । ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରତି ବା ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଧାରାର ଅନୁଭୂତିର ଗତତା ବ୍ୟକ୍ତିକାବନ ବା କବି ଜୀବନକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଏ । କବି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ କବିତା ଏଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବର ନିରୂପଦ୍ରବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଯେଉଁଠି, ଯେଉଁପରି ସେ ଜୀବନକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଜୀବନଠାରୁ ଯେପରି ଶିଖିଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସୃଷ୍ଟି ଉଠିଛି । ଜୀବନରେ ଜୟ ଆସିଛି, ପରାଜୟ ଆସିଛି; ହସ ଆସିଛି, କାନ୍ଦ ଆସିଛି — ସେ ସବୁର ସନ୍ନିବେଶ ଘଟିଛି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ । “ଯେଉଁଠି ଆଥ, କବି” ଶୀର୍ଷକ କବିତା ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ।

“ଯେଉଁଠି ଆଥ : କବି ! / କ୍ଷେତରେ ବା ଖାତରେ/ ସହରରେ ବା ସଲପରେ/ ଆସନରେ ବା ଶାସନରେ/ ଭୋଗରେ ବା ଯୋଗରେ/ ହାତରେ ବା କାନ୍ଦରେ/ ହରିକାଠରେ ବା ହରିଲୁହରେ/ ସିଂହଦ୍ବାରରେ ବା ସର୍ଗଦ୍ବାରରେ/

ଅଦାଲତରେ, ବାଂଘେଇଠି ଥାଅ : ଅଗ୍ରବରେ, ଶୁଭବରେ/ ଲଭରେ, ଶୋଭରେ,
ଭବ ମୁଦ୍ରାରେ —/ ତୁମେ କବ ।” (ଉନ୍ମୋଚନ) । ଏପରି ଅନୁଭୂତି ଭିତର ଦେଇ
ଆସିଥିବା କବିଟି ନିଜ ବିପକ୍ଷରେହିଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ । ଆପଣା ସ୍ୱର୍ଥ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ
ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ । ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ କହୁ ପକାଏ — “ଯେତେ
ପାଇବ/ ତା’ୁ ଅଧିକ ଯେତେ ପାର ଦେଇ ଯାଅ : ସେମିତି ଜଣେ ହେଲେ/
କହୁ ନାହିଁ — ଦାସପ୍ରସାଦ/ କୃତଜ୍ଞ !” (ସଂସାର — ‘ଉନ୍ମୋଚନ’) । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ତ
କହୁଥିଲେ — “କିଶୋରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯେ କରନ୍ତେ ଦାନ, ଯଦୁ ନାହିଁ ତାର
କହୁ ନାହିଁ ।” କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଉତ୍ତରପୁରୁଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୃତଜ୍ଞ
ବେଶରେ ଠିଆହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ; ତେଣୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଦାନ
କରିବା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖକୁ ମଥାପାତି
ସହବାକୁ ସେ ଡିଆର । କାରଣ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବଶିଷ୍ଠତା ।
‘କୃକୁର’ ପରି ସେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅତି ବଶିଷ୍ଠ । ଦୁଃଖରୁ ରସ ନିଗାଡ଼ି ବାହାର
କରିବା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ (ଉପହାର — ‘ଉନ୍ମୋଚନ’) ।
ଦୁଃଖର ଦିଗ୍‌ବଳୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ସୁଖର ଗଜଦଳୀ ମିନାରରେ ଅବସ୍ଥାନ
କରିବାକୁ କବି ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । କବିତା ନିଲେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ନ କରିବା ପାଇଁ,
ମଦ ନ ପିଇବା ପାଇଁ ଶହେବାର ଶପଥ କଲେ ବି ତାହା କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟାଏ
ଅବାନ୍ତର ସତ୍ୟବକ୍ତା । ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ
କବି ସଂଜ୍ଞାରୂପ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଗୋଟାଏ ବାସ୍ତବତାର ବେଳ ମୋଡ଼ି
ନିଶେଷ କରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବାସ୍ତବତାର ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣହେଉ ପଡ଼େ
ନାହିଁ । ବରଂ ତାହା ବହୁବର୍ଣ୍ଣୀ ହୋଇ ଆସୁପ୍ରକାଶ କରେ ।

କବିଚେତନା ସବୁବେଳେ ନୂତନତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ । ଆଧୁନିକ କବିତା ତେଣୁ
ପାଠକର ଚେତନାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ମଣିଷର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ । ଆଜିର କବିତା
କେବଳ ଘଟଣାର ଅନୁରୂପ ସମାବେଶ ନୁହେଁ । ଘଟଣା ତ ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଘଟୁଛି । କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କବି ମନରେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ, ବିରୋଧୀ
ପ୍ରତିବିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି — ଜୀବନ
ଆସୁଥିବା, ଶୁଙ୍ଖିଲାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ତାଲବନ୍ଦ କୋଠା’ଟିଏ ମାତ୍ର । କିନ୍ତୁ
ଅଶାୟିଶ, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଆସେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ।
ମଣିଷର ଏଇ ଅସ୍ଥାପନା କବିର ନୈସର୍ଗିକ ସ୍ଥିତି । ସୃଷ୍ଟିଛଡ଼ା ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟିର
ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ । ଜୀବନର ଅସଲଗୁଡ଼ାଇଁ କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ।
କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏଇ ଅସଲଗୁଡ଼ାଇଁ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନର ଭଗ୍ନ ରୂପ ।
ଭୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ଭଦ୍ରତା ଖାତିରରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ

ଶୌଚନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି; ମିଠା ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ଭୁଲ୍ଲନ୍
 ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଯନ୍ତ୍ରଣାକାତର ରୁଗ୍ଣ ଦେହଟିକୁ କେହି ଆର୍ତ୍ତସି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ।
 ସବୁ କିଛି ଝାଁ ଝାଁ ଲାଗେ । ଦଳିଷ୍ଠତା କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଏ । ଅଥଚ ବିରୁଦ୍ଧ ନର୍ସଟି
 ଦେବା ପ୍ରତିମା ଭଳି ଆସେ, ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାନ୍ୟ ହସରେ ‘ଭଲ ଲଗୁନି କି ?’
 ବୋଲି ପଚାରେ । କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆସେ ଆରାମ, ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି, ହୃଦୟରେ
 ଆନନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ । କବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି—ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ନର୍ସ,
 ବେଶି କ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାତ୍ମକ କରି ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ ।—“ତା’ ସୁନା ଖଜୁଳା
 ଭଲ ରେକାଏ ହାତକୁ/ଧରି ପକାଇ କହେ ସିସ୍ଟର,—‘ସମୟ ହେଇଗଲା’ ।
 (ଶେଷ ଲଜ୍ଜା—ଭଲ୍ଲେଟନ) । କବି ଅନୁଭବ କରୁନାନ୍ତି, କାହାରିକୁ ନିଜର ବୋଲି
 କହି ହେଉନି । କାହା ପ୍ରତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସୁ ନାହିଁ । ଗୋଟାଏ ଫାଙ୍ଗା, ଶୂନ୍ୟ
 ଭାବ ସବୁଆଡ଼େ ଯେପରି ଘେରି ହେଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନସିକ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା କବିଙ୍କର
 ପତ୍ୟୟୁଗୀଳ ଜୀବନକୁ ମୂଳ କରି ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଏବର
 ବିରୁଦ୍ଧଶୀଳ ମଣିଷ ଭଳି ସେ ଏକୃଟିଆ, ଦୟାଳୁ ଭାବେ କାକୁଡ଼ । କବି ବୁଝନ୍ତି—
 ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷର ଦୁଃଖ ପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷକନକ ଆଶ୍ୱାସନା ସୃଷ୍ଟି
 ହୋଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅନ୍ଧାର ସାଥରେ ସେ ମିଳି ବସନ୍ତି । ମା’ର ଆଦେଶରେ
 ଯୋଗୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି । “ଆ’ । ମୁଁ ସଜେଇ ଦଉଡି ଥାଲ ।/ ଲମ୍ବାଇ ଦଉଡି
 ମୋ ରକ୍ତପିଆ ଟୁନଟୁନ ଖେଦର ମଜ୍ଜିମାଲ ।/ ସଫାସୁତର କରି ବିଛେଇ
 ଦଉଡି/ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କଣ୍ଠାର ଚଦର ।/ ହାତ ଛନ୍ଦିଲେ ଗୀତରେ/ତେଜା
 ବୁଝିଯାଏ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ।” (ଯୋଗୀରେ ଯୋଗୀ— ଦୁଃଖ ସହ କଥାବାଜ୍ଞି) ।
 ଅନେଶତ ରାଣୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର, ଜୀବନ ଓ ଯୌବନକୁ ଚଳ ଚଳ
 ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଯବାବେଳେ ନିଷ୍ଠୁର ଅଥଚ ଅଲଭ୍ୟସ୍ୱ ମାତ୍ର ଆଦେଶ ମିଳିଲୁ
 ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀଟିଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶୁଣିଯୁଗରେ ଅମର ହେବା ପାଇଁ
 ଏହା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ; କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀର ପଥଟି ରହି ନୁହେଁ । ଅମରବ୍ୟଗ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ
 ଭିତରେ ବି ଥାଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଠୋର ଆଶ୍ରେଷ । ଭୋଗୀ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣବାକୁ
 ଦୋ ଦୋ ପାଞ୍ଚ ମଣିଷଟି କେତେଦୂର ସଫଳ ଯୋଗୀଟିଏ ହୋଇ ପାରିବ,
 ଏଇ ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କାବ୍ୟପୁରୁଷ
 ସେହୁପରି ଭୋଗୀ ଓ ଯୋଗୀ ହେବାର ଦୁଃସ୍ୱର ମୁହଁମୁହଁ ହୋଇଛନ୍ତି । କବିଙ୍କର
 ଏଇ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତାମତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
 ମନେ ହୁଏ । ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ—“ତାଙ୍କର (କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ) ସ୍ୱରରେ ଓ ସ୍ମରଣରେ
 କୌଣସି କଠିଣ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବା ସମାଜ ଦର୍ଶନର ସ୍ୱର ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ନା;

କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସେ ଯେ ସତେଜ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ
— ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହୁଏ ।” (୧) ।

କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଓ ବ୍ୟାପକ । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ସୀମା ସରହଦ ନରୂପଣ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର । ତେବେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ନିଜର ସୀମିତ
ପରିସର ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି; ଖୋଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭିତରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ,
ରୂପ ଭିତରେ ଓ ରୂପାଙ୍ଗଭରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ
ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ତେବେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି,
ପାଠକର ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାର ସ୍ପରୁପ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ—
(୧) ଜୀବନ ଈଶ୍ଵରୀ, (୨) ଜୀବନବୋଧ (୩) ଜୀବନାଙ୍ଗୀକାର । (୧୦) । ଏ
ତିନୋଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ । ତଥାପି ଜୀବନାଙ୍ଗୀକାର
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ପଦ୍ମସ୍ଥଳବେଳେ ସେ ନିଜ କବିତାର ଆବେଦନ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଉନ୍ମୁଖ । ‘ନିତ୍ୟାନୁସୂଚିତ’ର ଆଠ ନମ୍ବର କବିତାକୁ ଦେଖାଯାଉ
— “ମେଣୁମୁଣ୍ଡି ଆ କବିର/ କି ଜନ୍ମ ! ମେଣୁଜ ମେଣୁ/ ପତିତ ଇଚ୍ଛାଟି ବି ବାଟ
ଛାଡ଼ି ଦବ/ ସେ ଜନ୍ମକୁ । ଘାଣ୍ଟି ତକଟି ହୁବାର/ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସତର ନର୍କ କୁଣ୍ଡକୁ/
ଯେ କବି ପତିତପାବନର ବାନାକୁ/ ସଜୀବିତ କବି ଦବ ସହସ୍ର ଯୋନିରେ/ ଓ
ସେଥିରେ ରମି ରମାକୁ କହବ/ ଦେଖ, କବି ସ୍ଵୟଂଭୂ ନୃସିଂ/ ରକ୍ତ ମାଂସର
ଜାନୁଆର ।” (ପୃ. ୪) ରକ୍ତ ମାଂସର କବିଟି ଯେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତର ଦେଇ
ଗଢି କରେ, ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟେ କବିତାରେ । କବିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ କବିତାକୁ
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ପାଠକ ଜଣେ କବିର
କବିତାଟିଏ ପଢି ଲବେଲେ କବିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଟିଏ ପାଠକ ନିକଟରେ ତା’ର
ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହା କବିତା ବିଶ୍ଵରର ଏକମାତ୍ର
ମାନଦଣ୍ଡ ବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନୁହେଁ । ସମସ୍ୟାମୟିକ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି କବିତା
ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ‘ନିଜ ପପନ୍ଦରେ’ କବିତାଟି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ବିଶ୍ଵର କବିତାପାଠରେ । “ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭଲପାଏ ଆପଣାର/ ନୁହେଁ ପୃଥ୍ଵୀକୁ
ଆପଣାର/ ପ୍ରଭୃତି ଓ ସ୍ଥଳନର ରମ୍ୟ କୋଣାକକୁ./ ଭଲପାଏ ଭଙ୍ଗା ଖେଳନାକୁ/
ଭଲପାଏ ଦୁଃସ୍ଥ ମଣିଷକୁ/ ଭଲପାଏ, ବହୁକାର ନୂଆ ନୂଆ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର/ ସ୍ମିତ

୧ । ମିଶ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନକୁମାର ‘ସ୍ମରଣ କି ସ୍ମରଣ’ ସମୀକ୍ଷା ‘ବିକାଶ’—୨୭ଶ ବର୍ଷ,
୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ।

୧୦ । ମିଶ୍ର, ତ୍ରିଲୋଚନ—‘ସ୍ରୋତର ନାମ ଭିତ’ର ମୁଖବନ୍ଧ “ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ
ସ୍ରୋତର ନାମ”, ପୃ. ୭ ।

ଇଚ୍ଛାକୁ” (ସ୍ରୋତର ନାମ ରତ) । କବି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ସଫଳବିଘ୍ନ ମରୁତୁମି ଭଳି ମନେ ହୋଇଛି । ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ଭୁଲ — “ଜଳନ୍ତା ନିଆଁର ଦୁଃଖ, ଭୟାବୁର ଦିନର ପାହାନ୍ତି (ସ୍ରୋତର ନାମ ରତ) । ତଥାପି ସ୍ଥିତିବାସୀର ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ । କବି ସଚେତନ ଯେ ଲଢ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଦୁଃଖର ହୁଏ । ପରାଜୟ ଆସୁ, ଭୟ ନାହିଁ । କାରଣ ତାଙ୍କର କବି ସତ୍ତା ଜାଣେ ଯେ “ମୋ କବିତା ଦୁଃଖ ପୁଣି/ ପ୍ରୀତିମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଳାଶୀର ଯାଏ ।” (ନିଜ ସପକ୍ଷରେ—“ସ୍ରୋତର ନାମ ରତ”) ଜୀବନର ଅନୁକୂଳ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁଭୂତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନେବାର ଚିତ୍ର ମଧୁର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ସତତା ।

ଦିନ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଵାସ ହୋଇଯାଇଛି, ତା’ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କବିତାକୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନବୋଧର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରି ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟଧାରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା । ଜୀବନର ପ୍ରଗତି ରାଜପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ମଣିଷ ଲଢ଼ୁଲୁହାଣ ହେଲାବେଳେ ଆପଣାର ପରିଚିତଙ୍କଠାରୁ ବେଦନା ବିଧିର କଥାଟିଏ ଶୁଣିଲେ କ’ଣ ଉତ୍ତରଣ ହୋଇ ଶୁଣେ ନାହିଁ ସେ କଥା ? କିନ୍ତୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଅଭିନବେଶ ନ ଥିଲେ ସମ୍ବେଦନା ହୁଏତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ, ଆର୍ଥିକ, ବାର୍ତ୍ତାସ୍ଥ— ଏସବୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ’ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଉଛି ? ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିରୋଧ କରିବାଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି; ଯାହାକୁ ହୁଏତ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ତରରେ ରଖି ଦେଉଛି । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତିଫଳିତ ମାତ୍ର । ଆଜିର କବିମାନେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ କହୁ ପାରୁ ନ ଥିବା କଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ କବିତାରେ ଶୁଣୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅସହସ୍ପୃହ ହୋଇ ଉଠିବା ସ୍ଵାଭବିକ । କାରଣ ଆମର ମନ ସେ ଚେତନାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । କବି କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚିନ୍ତାରେ । ପଦ୍ମମଧୁର ବର୍ଣ୍ଣଣ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଦ୍ଧବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଦେଖେ । କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ— “ନିଆଁକୁ ଗେହ୍ଲୁ କରିବା ଆ’/ ରେ ସାଙ୍ଗ; କେହି ଚମକି ଯିବ ନାହିଁ ଅତର୍କରେ/ ବିମୁଦ୍ଧ ସ୍ଵପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ।” (ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ—ପୃ. ୪୭) । କବିଙ୍କର ସରସର ସ୍ଵାଦ ଏଇ ସଫଳମୁଖୀ ଅନୁଭବକୁ ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ମନେ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର, କଣ୍ଠୋର ପଣ୍ଡା ଗୋଟାଏ

ଜାଗାରେ କହ ଦେଇଛନ୍ତି—“କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି କଷ୍ଟର ପରି ମହ ମହ ବାସେ ।” (୧୧) କବି ସବୁ ମନ୍ଦର ‘ମନ୍ଦର ପବନ’ (୧୨) ହୁଅନ୍ତୁ । ସେଥିରେ ପାଠକର କିଛି ଛତି ହାଧିତ ହେବ ନାହିଁ । ମଦ ପିଇ ପିଇ ସେ ଯଦି ମନ୍ଦାକିନୀର ସନ୍ତାନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ପାଠକର ଶ୍ରଦ୍ଧାଲଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ମୋର ମନେ ହୁଏ, ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସଫଳତାର ହୃଦୟ । ଆଲୋକଚକ୍ର ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ତାହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ।” ସ୍ୱପ୍ନ ପିଇବା ଓ ପୁଣି ସଚେତନ ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅବସ୍ଥାତା ସ୍ମରଣ କରିବା, ଅନୁଭାବର ନିଆଁରେ ଜଳି ଜଳି ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନର ଅନୁରୋଧ ଲେଖିବା ସତରେ କ’ଣ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ ।” (୧୩) । କାରଣ କମଳାକାନ୍ତ ଲାଗନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ, ବୈତରଣୀ ହିଁ ପାପର ପବିତ୍ର ନାମ ।—“ପାପର ଯଦି କିଛି ପବିତ୍ର ନାମ ଆଏ/ତାହାପାଇଁ ତ ଗଙ୍ଗା, ଗୋଦାବରୀ ବା/ ବୈତରଣୀ !” (ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ—୫୧) ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରହି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତା ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଚାଲିଛି ।

କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କବିର ଅନୁଭବ ସଫମଣ୍ଡଳୀଳ ନହେଲେ ପାଠକର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାବନାକୁ ହୋଇଉଠେ । ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ଏହି ଦୋଷଦୃଷ୍ଟ । ‘ଉତ୍ତରଣ’ରୁ ସେମିତି କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

(କ) “ଭ୍ରମମାନଙ୍କର ଅର୍ତ୍ତ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ ସଂଘର୍ଷରେ ମୁଁ ଏକ ସ୍ଥଳିତ ଖିଆଲର ଶୁଦ୍ଧମଧୁର ରୁଷିତା ।”

(ଖ) “ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜ୍ଞତା ନଷ୍ଟ ଓ ଦିଗନ୍ତର ବିବ୍ରତ ଆତ୍ମାରେ ବାଦ୍‌ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକରୁ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତି ।”

(ଗ) “ଭ୍ରମମାନଙ୍କର ସଂଗଠର ଅଫଗତ ଓ ସାଙ୍କେତିକତାରେ ସ୍ପର୍ଶକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସତ୍ତ୍ୱର ମୁଁ ଏକ ଦୁର୍ବିପାକର ଅନର୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରମାଣ ।”

୧୧ । ପଣ୍ଡା, ବଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର — ‘ଗୌକାଠରେ ଚରକାଳ’ କବିତା ବହୁର ପୃଷ୍ଠବନ୍ଧ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

୧୨ । ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ — କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର — ‘ନବଲିପି’ — ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୮୭ ।

୧୩ । ପଣ୍ଡା, ବସନ୍ତକୁମାର — କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର ଅନୁସ୍ମର — ‘ନବଲିପି’ — ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୭ ।

କବିତାର ଏଇ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ କଲ୍ପିତ । ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାବଧାରା ଏଠାରେ ଧରଣୀ ପାଇଁ ଶାନ୍ତମତ କଥାରୁ କବିତାକୁ ପଡ଼େ । ସେହିପରି ‘ସ୍ତ୍ରୋତର ନାମ ରତ୍ନ’ର ଅଜ୍ଞାତବାସ, ଗୀତ ଗା’ନାରେ ପକ୍ଷୀ’ର ‘ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ’ କବିତାରେ ଜୀବନର ବାଣୀ ଠିକ୍‌ଭାବରେ ବୁଝିହୁଏ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏପରି କବିତାର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ । ଅନ୍ତତଃ । ‘ଉତ୍ତରଣ’ ପରେ କବି ନିଜକୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ରହିଥିବା ଅମୂର୍ତ୍ତି ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦେଲେବେଳେ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଖାଦେବ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ, ତା’ର ରସ ଆସ୍ବାଦନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅମୁକ୍ତିଧା ହୁଏନ; କାରଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନାହିଁ ସେଠାରେ କବିତାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ପାଇଁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରି ଦେଇଥାଏ ।

କେତେକ କବି ଓ ସମାଲୋଚକ ଦାବୀ କରନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯେପରି ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ, ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବି ବହୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଯେପରି ରହିଛି; ନୂଆ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତାରେ କବି ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପାଠକ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଠିକ୍‌ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ପାଠକ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମୀୟତାର ଛନ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି ଦେବ ନା ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗନ୍ତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବ ! ସାହିତ୍ୟର ରସଭୋକ୍ତା ନିଜଠିକ୍‌ରେ ଏ ସବୁର ବା କ’ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ? ତେଣୁ ଆଜିର କବିମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେଣି ଯେ ବହୁ ଗୁରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଉନ୍ନତ କଳାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ପୁଣି ଅଧ୍ୟୟନ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନର ଅଧ୍ୟୟନ ରସେଭିଶିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଶ୍ରୀ ଲେକାଙ୍କ କବିତାରେ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନ ବହୁର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପାଉଁ । ତେବେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଗୁରୁଜ୍ଞାନ ଯେ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ, ଏ କଥା କହି ହେବନାହିଁ । ବରଂ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାବଳୀର ସ୍ବରୂପ ଓ ଜଟିଳତାକୁ ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତ ବା ସମକାଳୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରଚନାରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କୃଣା ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନ୍ତି । ବୋଦ୍ଧଲେସ୍ବାର, ର୍ୟାମ୍ବୋ, ସାତ୍ରେ, ଚିଲ୍‌କେ, ଇଲିଅଟ୍, ଫ୍ରାୟେଡ୍, କଥରକେଗାଡ୍, ରବର୍ଟ ଲେଲ୍ ପ୍ରଭୃତି ବିଦେଶୀ କଳା ଓ ଦାର୍ଶନିକ ବଙ୍ଗଳାର ଜୀବନାନନ୍ଦ ଦାଣ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ବସୁ, ପ୍ରେମେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ଦେ ଓ ଓଡ଼ିଆର ସମକାଳୀନ କବିଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି; ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କବି ଶ୍ରୀ ଲେକାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ କାବ୍ୟସ୍ବରୂପ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ।

ମୋଟାମୋଟି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅପରିସୀମ
 ତୃଷ୍ଣା-ବିତୃଷ୍ଣା, ଚରତାର୍ଥତା ଓ ଅଚରତାର୍ଥତା, ଅର୍ଥସ୍ଥନତା ଓ ଅଥସ୍ଥନତାର
 ସଫଳ ସମନ୍ୱୟ—କଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନଯାତ୍ରୀର ନିଜସ୍ୱ ସଂଜୀବ—ଯେଉଁ
 ସଂଜୀବ ମଣିଷପଣିଆ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣାକରେ ।

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

କଠସଙ୍ଗତାର ସ୍ବରୂପ ଓ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ତା'ର ସ୍ବର

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଦ୍ଵୀପଟିଏ । କୋଳାହଳମୟ ପୃଥିବୀର ଶବ୍ଦଠାରୁ ଏକ ନିଶବ୍ଦ ଦୂରତାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି । ଏଇ ନିଶବ୍ଦତାର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ ମୂର୍ତ୍ତି । ପରଚିତ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ସେ ଏକାନ୍ତ, ପୁଣି ବାସ କରୁଥିବା ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ନିବ୍ୟସିତ । ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ । ମାତ୍ର ତା' ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ବର ଏକାକୀ ମଣିଷର ଆତ୍ମୀୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ନିଜ ବରୁଦରେ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିବା କବି ଏକ ଅସହାୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ । “କବି ଅନ୍ତ ଭଲ ଦୁରୁଚିତ ଓ ଦୁରୁଚିତ / କବି ଅନ୍ତ ଭଲ ଦରୁଣ ଅନ୍ତରକୁ, / କବି ବଧ ହବାର ଦିନ ଏବେ ଆଖିର ଯେ/ ବଧ୍ୟର ପତ୍ନୀ ମିଳୁ ନାହିଁ ଗୋଲନରେ, / ମୁଁ, ଓରଫ୍ କମଳାକାନ୍ତ ଏକଥା କହୁଚି / ପକ୍ଷୀଟିଏ କଦମ୍ବ ଡାଳର ଶୁଷ୍କ ଯଥରେ !” (ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ପୃ-୧୩) । କଦମ୍ବ ଡାଳର ପତ୍ର ଆଜି କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶୁଷ୍କ । କଦମ୍ବ ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ଗଛଟିଏ । ଜୀବନକୁ ଉପସ୍ଥେଗ କରିବାର ପ୍ରେରଣାଟିଏ । ଦିନେ ହୁଏତ କଦମ୍ବ ବନରେ ବଣୀ ବାଜୁଥିଲା ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ମନେ ପୃଷ୍ଠି କରିବା ପାଇଁ । ମାତ୍ର ଆଜିର କବି ଦେଖୁଛି — ଜୀବନ କଦମ୍ବର ପତେ ପତେ ଶୁଷ୍କତା, ପ୍ରାଣେନତା । ଜୀବନ ତାର ଆଜି ଏକ ଉପର ଭୂମି । ସେଥିରେ ଘାସଟିଏ କ'ଣ ଲିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଏବର ଜୀବନକୁ ଆଧୁନିକ ସତ୍ୟତାର ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁବରତା ଯେମିତି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର !

ଏଇ ପରସ୍ପରିତରେ ଭୟାବହତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା କବି ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜ ଜୀବନକୁ କେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ କବିର କବିତା ଏବର ବିଧିସ୍ଥ ତଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଲିପି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ‘କବିର ଫୁଲଗୁଣ୍ଡଳରେ ଆଜି କବିର କଟା ମୁଣ୍ଡ’ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ବିପଲ୍ଲବୀ କଥା ସୁଗୁଣ ଦିଏ । (୧) ବିରୂପ ବିଶ୍ଵରେ ଆଜିର କବି ଜୀବନର ନିଷ୍ଠୁରତମ

୧ । ଦାସ, ଦାଶରଥ — ଶୂନ୍ୟ ସରୁଣ ଦୃଷ୍ଟି (ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର — ମୁଖବନ୍ଧ, ୧୯୭୮) ।

ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଭିନବତା ମଣିଷ ଯାହା ସହଜ ଏକାସ୍ଥ ଯାଏ, ତାହାରିଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଗେଲି ‘ଏକିଏନେସନ’ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଣିଷ ଆସଣକୁ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରେ । ଗ୍ରେମାଣ୍ଟିକ୍ ମୋହରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା କବି ନିକଟରେ ଜାଇ, ଯୁକ୍ତି, ଟଗର ପୁଲର ଉତ୍ତାପ କୌଣସି ଭାବବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ କବି ଆଜି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଛି । ପରିବେଶ, ପ୍ରକୃତି ସବୁ କିଛି କବିର ବଞ୍ଚିଛି ଅବବୋଧର ଜର୍ଜରିତ । “ଏ ଆନ ନିଲଠାସହ/ଜାଇ ଯୁକ୍ତି ଟଗରର ପ୍ରୀତି/ପଞ୍ଜି ପରିଲଳେ/ମଉନରେ । ଗୁଣିଆଡ଼େ ଫିକା ଫିକା ଆଖି/ରଡ଼ ନିଆଁ ପରି ଜଳେ ବଣ ବୁଢ଼ା/ପେଟ ତଳେ କଇଁଚ ପଡ଼ଇ ଶୋଇ,/ଘାସ ଲଟା ଜଳିଯାଏ ।” (ଏ ଆନ ନିଲଠା ସହ—‘କବିତାର ମୁହଁ’ ।) ଆଶା ବିଶ୍ୱାସଜ୍ଞାନ ଅସହାୟତାର ହାହାକାରରେ ବିଘର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିତ ଆବେଗ ରାଶି । ଏହାକୁ କବିଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଭଟ ଅବିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଇପାରେ । ଜୀବନରେ ହାତେ ମାପି ଚାଲି ଗୁଣିବା ନୀତି ପ୍ରତି କବି ବେଶି ଅସହସ୍ତୁ । ସ୍ୱରାଧାରରେ ଗୁଣିବାକୁ ସେ ବେଶି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେଣୁ ‘ବୈଶାଖର ଝାଞ୍ଜି ପବନ’ ‘ବିଲେଇ ଗୁହ,’ ‘ଭଣ ଭଣ ମୁଣାମାଟି,’ ‘ଜେନ୍ତୁର କଣ୍ଠଜିତ ଗୁରୁ’ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । ନିଜେ ନିଜ କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦିଲବେଳେ ବା ହସିଲବେଳେ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଭେଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ, ଦେଖିଛନ୍ତି ଅବାକ୍ ପୃଥ୍ୱୀକୁ । ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତାରଣା ବୋଲି କେହି ଯଦି ଭୁଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ କବି କହିବେ : “ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ହସୁଛି, ବକୁଛି ଯଥେଷ୍ଟା/ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ଗୁରୁମଣି ଅନ୍ଧାରର ଓଜ୍ଜ୍ୱଳକୁ/ ଓ ବିଲଙ୍କୁଳ ଜଣେ ବିଶ୍ୱରାଶି ଫେରାର ଭଲ/ମୋ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଅଛି । ମୋ ଗ୍ରସ୍ତାରେ ମୁଁ ଗୁଲିଛି,/ଖୋଲୁଛି ଲେଖୁଛି—ମୁଁ କି ପବନ, ଖୋଲୁ ଆକାଶ,/ ରୁଦ୍ଧ ଆଲୁଅ ବା କାଦୁଅ ପଙ୍କର ମଧୁଗନ୍ଧା/ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍, ତୋର କି ଯାଏ ? ମୁଣ୍ଡ ବଥାଏ ?” (‘କି ଯାଏ : ବଞ୍ଚେ ଅବା ମରେ’—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ) ।

ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଅବିଭକ୍ତ । ନିଜେଇ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ । ସବୁ କାଳରେ, ସବୁ ଦେଶରେ ଏଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ । ମାତ୍ର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସହବାର ଏକ ସୀମା ଅଛି । ସୀମାହୀନ ହୋଇଗଲେ ଦୁଃଖ ମଣିଷର ସବୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ପୃହାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇ । ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାବ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସାମୟିକ ଅବ୍ୟାହତ ପାଇଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ

ଦୁଃଖକୁ, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ କହବା ଅସମ୍ଭବ । କାରଣ ବାସ୍ତବତାର ଆକର୍ଷଣ ବଡ଼ ଅମୋଘ ।
 ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବତାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହିବା କଠିନ, ଅର୍ଥହୀନ
 ମଧ୍ୟ । କବି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ବେଦନାର ଅଠାକାଠିରେ ପଡ଼େ,
 ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପାରେ ନା । ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ ବି
 ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା' ନିକଟରେ ସତ୍ୟ । ସେଇ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଜନ୍ମ ନେଏ ନିଃସଙ୍ଗତା,
 ଯାହାକୁ ଅତିକମ୍ପି ଯିବା କଷ୍ଟ । ତେଣୁ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷଟି ସେଥିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ
 ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଏ—

“ଏହିଠାରେ ରୁପ୍ ହୋଇ ବସିବାରେ ଯଦି କ'ଣ ? ଅନ୍ତତଃ ନିଜକୁ
 ନିଜେ ପ୍ରବୋଧବା ନିଃସଙ୍ଗତା ଶେଯରେ ଶୁଆଇ/ ଅନ୍ତତଃ ନିଜକୁ ନିଜେ
 ଆଶ୍ୱାସିବା ଚକ୍ରାକୁ ଲେଉଟାଇ/ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟି ପୁଣ୍ୟରେ ।” (ନମଣଃ ବର୍ଷା,
 ବିବିକ୍ର ମନ, ଓ ଭିରୁର—ସ୍ରୋତର ନାମ ରୁତ) । ଅସ୍ୱପ୍ନର ବୋହୂକୁ ନେଇ
 ଶୂନ୍ୟତାର ଶଙ୍ଖାହ୍ୱାନ ମଣିଷଟି ନିଷ୍ଠୁରତାର ପୁଣ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ସମୟ କଟାଇ ଦେବାକୁ
 ଉଚିତ ମନେ କରେ । ବର୍ଷଣ ମୁଖର ଗୁପ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଆଣିପାରେ
 ନା । ଜୀବନକୁ ପୁଷ୍ଟିତ ଓ ଫଳବନ୍ତ କରିବାର ଲୋକସିଦ୍ଧ ରତ୍ନ ‘ବର୍ଷା’ ତାଙ୍କର
 ସାଇତା ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼େଇ ଦିଏ । କବି ଜୀବନର
 ବିରୋଧାଭାସ ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ କବିର ପୃଥକ
 ଏଠି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ବର୍ଷାମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଳଭାଗ ନତ ଉତ୍ସୁକ
 ରୂପ, ଆଶାତ ବଞ୍ଚିବର ଘନକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତରାସ୍ତର ଭିତରେ କବି ଆସନ୍ତୁ ହବା ଅସମ୍ଭବ
 ହୋଇ ପଡ଼େ । କାଳଦାସଙ୍କ ଯକ୍ଷ ଧୂମ, ଜ୍ୟୋତି, ସଲ୍ଲକ, ମରୁତର ସମଷ୍ଟିରେ
 ଗଠିତ ମେଘକୁ ଦୂତ କରି ପ୍ରିୟାର ସମ୍ମୁଖ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିନେ ହୁଏତ ବ୍ୟସ୍ତ
 ହୋଇ ପଠାଇଥିଲା । ଆଜିର କବି କିନ୍ତୁ ଏପରି ଚକ୍ରାର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କ
 କବିତାରେ କେବଳ ‘ଲିବଡ଼ୋ’ର ଚକ୍ରାର, ଯାହା ଏକାନ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ନିରୁତ୍ସାହ ।
 କବି କହନ୍ତି —“ଏ ବର୍ଷା ନାରୁଟି ଆଜି କାଲି ବହୁ ବିଳାପିନୀ, କାମ କଲା
 ଭାର ।” (ନମଣଃ ବର୍ଷା, ବିବିକ୍ର ମନ ଓ ଭିରୁର) । ଏ ରାବନା କବିଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚିତା
 ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ନ ହେବାର କାରଣ ହୁଏତ ନିଃସଙ୍ଗତା । କବି ଜାଣନ୍ତି,
 ମାନସିକ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଏ ପ୍ରେମ ଯଥେଷ୍ଟ । ତେଣୁ କୃତ୍ରିମତା, ଅସ୍ୱାଭାବିକତା
 ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଗଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ
 ଭବନାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା କବିଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରିବା ନିଷ୍ଠୁରୋକ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ସ୍ମୃତିର
 ପୂର୍ବଜନ ଶାଶ୍ୱତିକ ସାହିତ୍ୟରୁ, ମାନସିକ ଓ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର କବି
 ବିରୁଦ୍ଧ । ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିପ୍ଳବଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରତିସ୍ୱାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।
 ଧୂଳି ଧୂଆଁ, ପଥର ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ଇସ୍ପାତର ଜଗତ ମଣିଷକୁ ତା'ର ପୂର୍ବପରିଚିତ

ଜଗତଠାରୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଛି । ଏଇ ଧୂସର ଜଗତର ବର୍ଷା ବସନ୍ତ
 ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଉଦାସିଆ ପାଗ, ଲଙ୍ଗଳା ନିଷ୍ଠୁରୁଣତା । ତେଣୁ ଏ
 ସବୁ ବସନ୍ତରେ କବି ଦେଖନ୍ତି—‘ଅଧାପେଟା ଶିଶୁର କରୁଣ ଆଖି,’ ‘ବିଧବାର
 ଲଙ୍ଗଳା ହାତ’, ‘ଅଧା ଜଳା ଚାଲି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ବସିଥିବା ବିବାହତା
 ନାଶଟିଏ’, ‘କେଉଁ ଏକ ତରୁଣୀର ଖୋଲା ଦେହ ।’ “ଖାଲି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଗାର୍ଦ୍ଧଶାସ/
 ଉତ୍ତପ ସତରଘାଏ ଗୁମ ଗୁଡି ତଳ ଏକ ନଈ ମୁହାଣରେ/ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବସିଥିଲୁ
 କଦଳୀ ଭେଳାକୁ ଭିଜି ଗୁମ ଅପେକ୍ଷାରୋ” (ନିମଣ୍ଡ ବର୍ଷା’ ବିବିକ୍ତ ମନ ଓ
 ଇଶ୍ବର) । ମଣିଷର ବେଦନା ବିଧୂର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି କବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । କିନ୍ତୁ ସେ
 ସମ୍ବେଦନାରେ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଉପାୟ, ବରଂ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ
 ପ୍ରତି ନିଜର ସତର୍କ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୃତନ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ସ୍ବରୂପ ଉନ୍ମୋଚନ
 କରେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ମାନବ ଚରଣର ଏକ ବିପ୍ଳବପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ।
 କାରଣ ସେ ଜଣେ ସ୍ବାର୍ଥପର ମଣିଷ । କବି ବୁଝିଛନ୍ତି—ନିଜେ ମରୁ ମରୁ
 ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଲୁହ ଡାଳିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ । ନିଜେ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତେବେ
 ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି । କବି ଅନୁଭବ ମଣିଷଟିଏ । ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଯେଉଁ-
 ମାନେ ନିଜ ସ୍ବାର୍ଥତ୍ୟାଗର କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଦେଖି ସ୍ବାର୍ଥପର ।
 ଏପରିକି କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ କଥା କହୁଥିବା ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧ
 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କାମ ହୋଇ ପାର ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷର ଦୁଃଖ
 ସୁଖ ସବୁ ଏକାମ୍ର ହୋଇ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇବାର ଛଳନା କରନ୍ତି, ତାହା
 କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରତାରଣା । ଏହି ହାସ୍ୟାସ୍ବଦ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥାଠାରୁ
 ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଦୂରେଇ ଦିବାକୁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ‘ଛପପତି’
 ପୋଷଣାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏଇ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିହତ । (୨) “ନିଜପାଇଁ ଚିନ୍ତା
 କରୁଥିବା ଏଇ ମଣିଷଟି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୃଷ୍ଟିଛଡ଼ା, ଲଙ୍ଗଳା ଅଦ୍ଭୁତ
 ମଣିଷଟିଏ । ବୋଦ୍ଧଲେୟାରଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା “To live and
 die before a mirror ।” ସକାଳୁ ଉଠି ଶୁଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ
 ବସିବା ଓ ଶୋଇବା ଆଜିର ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କ ଦର୍ଶନ । ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ
 ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଦେଖିବା । ବୋଦ୍ଧଲେୟାରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଜିର କବି
 ଏଭଳି ତ୍ୟାଣ୍ଡି (ଫୁଲବାବୁ) ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ । କାରଣ ଆଜିର
 କବି ସମାଜ ଗଠନର ପ୍ରପତି ହେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରେ
 ଆମେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ସମାନ୍ତରାଳ ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉଁ । ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷା ଓ
 ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସୁଚିନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସମାଜ ଓ ଶାସନ

ବରୁଜରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ । ଅଥଚ ତଥାକଥିତ ସାମାଜିକଲା
ବରୁଜରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ୱର ଗନ୍ଧଣ ଓ ଶାଣିତ ।

କବି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ବିଶେଷ କରି ବେହସାବା ମଣିଷଙ୍କ
ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବା ସହଜ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସାମାଜିକ
ଆଳାପ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗତୋତ୍ତ । ଆସ୍ପର୍ଶକାରୀର ନାମାନ୍ତର । କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ
—“ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଝଡ଼ାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସି/ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରବେଶିଲା/ଏବଂ
କହିଲା : ହୁଅ, ତୁମେ ଯା’କୁ ଖୋଜୁଅଛ ଦେଖିତ ତାହାକୁ/ଗତକାଳି ଦିନ
ବାରତାରେ — ଏକ ଝଙ୍କା ବରଗଛ ତାଳେ/ବସି ସିଏ ବଂଶୀ ଫୁଲୁଥିଲା, ଓ/କଦବା
କେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସେହୁବାଟେ ଗଲେ/କହୁଥିଲା—ଭାଇ ହୋ, ମୁଁ କ’ଣ ପାଗଳ
ଭଳି ବଂଶୀ ବଜାଉଛି ?” (ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସପର୍ଶରେ) (୩) । ଝଙ୍କା ବରଗଛ
ତାଳରେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବା ଲୋକଟି ଭିତର କବିତା ଭିନ୍ନ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର
କୁହନ୍ତି । ଭାବନାକୁ ଅବକଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କଲବେଳେ ମଣିଷମାନେ ହୁଏତ
ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ କହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କବି ଜାଣନ୍ତି ସେ ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ । ଏଇ
ତଥାକଥିତ ପାଗଳାମି ହେଉଛି ତାର ଅସାଧାରଣତା । ‘ବର୍ତ୍ତମାନ’ ତାଙ୍କ
ନିକଟରେ ସବୁ କିଛି । ‘ଭବିଷ୍ୟତ’ରେ ‘ବର୍ତ୍ତମାନ’ ଶବ୍ଦର ଶତାଧିକ ପ୍ରୟୋଗ
ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସୂଚକ ଉପ । ତେଣୁ ହାତପାଆନ୍ତାର ଦୁନିଆକୁ ଚିହ୍ନିବା କବିର
ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା । ଜୀବନକୁ ତାର ସହସ୍ର ସୂକ୍ତି ସହେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର
ଶିଳ୍ପୀ ସୁଲଭ ପ୍ରବଣତା ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼େ ।

କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ କାବ୍ୟଜଗତ ଏକ ମିଥ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତିମା
ନୁହେଁ । ଏହା ଯେମିତି ସତ୍ୟର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭବ । କବିତାର ସତ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ
ବଞ୍ଚିବାର ସତ୍ୟ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ । ନିଃସଙ୍ଗ ବେଦନା ତେଣୁ କବି
ପ୍ରାଣରୁ କବିତାକୁ ସଞ୍ଚରିଯାଏ । ଏହାହିଁ କବିର ସଜାଗତା, ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବତାର
ବାସ୍ତବ ରୂପ କହିବା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ । ନିଜସ୍ୱ ଚେତନାର ପରିଧି କହିବା ସମୀଚୀନ ।
କବି ରୂପପାଖରେ ଉର୍ତ୍ତା, ହଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଓ ଅବିଶ୍ୱାସର ପୃଥକ । (୪) ଶତ
ଅନିଚ୍ଛା ସହେ ଏହି ପୃଥକରେ ସେ ରହିବାକୁ, ନିଜ ଭାବରେ ସେ ତା’ ରୂପପାଖର
ପୃଥକକୁ ଦେଖିବାକୁ ଓ ଦେଖିବା ଭିତରେ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ।
ଅଥଚ ପରେ ପରେ କାକୁସ୍ଥତାର ଘୌଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି
ଦେଖେ ତ ଉର୍ତ୍ତା, ହଂସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଭୟ, ଆଶଙ୍କା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ

୩ । ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସପର୍ଶରେ (କବିତାର ମୁହଁ) ।

୪ । ‘ବଞ୍ଚିଥିବା ଉଦମାନଙ୍କ ମଝିରେ କବି’—ଗୀତ ଗାଁ ନାରେ ପଞ୍ଜୀ ।

ଅସହାୟତା । କବିର ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆବୋର ବସିଥାଏ କବିତା । “କବି ବଞ୍ଚିଥିବା ଶବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ବକଟେ ସମୟକୁ ହାଣିକାଟି ବକଳା ଛଡ଼େଇ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱପ୍ନର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସତ୍ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ତହଲ ବିକଳ ତମାଳ ମୂଳରେ ଠିଆହୋଇ ଅନୁଭବ କରେ କବିତାଟିଏ ପାଇଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳର ପ୍ରସବ ବେଦନା ! ଶବ ସବୁ ଛନ୍ଦ ହୋଇଯାନ୍ତି ତା’ ନିଜଠେଇଁ ଏବଂ ଲୁହର ଅଠାକାଠିରେ ମରି ଯାଉଥିବା ଶବଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଅସୀମ କରୁଣତା ଚେଇଁ ଉଠେ । (*) ‘ଲୁହର ଅଠାକାଠି’ ଓ ‘ଉତ୍କଣ୍ଠାର ତହଲ ବିକଳ ତମାଳ ମୂଳ’ ଚିନ୍ତକଲ ଦୁଇଟିରେ ବଢ଼ିଯିବାର ସ୍ୱର ବୁଝାଯାଏ । ଶବମାନଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଶରରେ କବି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲେ ବି ତା’ର କବିତାକୁ ରକ୍ତଚନ୍ଦନର ଟୋପା ଲାଗାଇବାକୁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି । ଏଇ ଅନୁଭବ ଆସେ ବଞ୍ଚିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ, ଜୀବନକୁ ଟପିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ ।

ଏପରି ଅସହାୟତାର ଶୂନ୍ୟତାବୋଧ କେବଳ କବି କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି ଚେତନଶୀଳ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସେ । ଅତୀତରେ ଏହା ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାସପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନବାର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ମନେହୁଏ, ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମି ଯିବା କଷ୍ଟ; କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟଟି ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅତୀତର ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏକ ଅନୁଭୂତିସପନ୍ନ ଜୀବନ । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅବହେଳା କରି ଗୁଡ଼ି ବୁଲିଯାଆନ୍ତି, କବିର ତା’ ପ୍ରତି ଦୁଃଖର ଆକର୍ଷଣ ଚେତାଇ ଦିଏ ଯେ ତାହାର କବିର ନିଜସ୍ୱ । ଗୁସାର ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେବେଳେ ମଣିଷର ଏଇ ନିଜସ୍ୱତା/ ପାରିଲପଣିଆ ବୁଝାଯାଏ । କବି ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଗୁସାକୁ ଏକ ମୋଡ଼ି ଦେଇଯିବା ଉଚିତ । ସହାବସ୍ଥାରେ ସହଜ ନ୍ୟାୟ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଗଲେ ଆମକୁ ତାହା ଜଣାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦଭୁତ “ହଜାର ହଜାର କାଚ ଆଖିକୁ/ ଯାହା ଦିଶେ, ତାହା ରେଲ ପର ।” (ଏକା ଏକା—ଖସିବାର ବେଳ) । ମାତ୍ର ମୁରୁଖ-ମାନଙ୍କ ପରି ହେଁସ ନ ଧୋଇବ ର ଫିକର କବି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା କବିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କମ୍ ସାଧନା ନୁହେଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକା ରେଖା ମହାଶୁଙ୍କ ଭାଷାରେ—“ଆଜିର ମଣିଷ ନିଜକୁ, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆକାଶର କରବାକୁ ଚାହେଁ । ସେ ଚିତ୍ତଚରଣ ଜୀବନଧର୍ମରେ ଯେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତା’ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।” ତେଣୁ କବିର ଆହ୍ୱାନ—“ନିଆଁକୁ ଗେହ୍ଲା ଜଳବା

* । ରମେଶ ପ୍ରତାପ—‘ବଞ୍ଚିଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଝିରେ କବି’ ଓ କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା—‘ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୱପ୍ନ’—ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୯୦ ।

ଆ'ବେ ସାଙ୍ଗ, କେଇ ଚମକ ଯିବ ନାହିଁ ଅଛନ୍ତିରେ । ଏ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା
 ନୁହେଁ । ଖାଲି ଜାବନ ସ୍ଵର ପରିବର୍ତ୍ତନ ।” (୭) ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିଆଁକୁ ଗେହ୍ଲା
 କରିବାର ପ୍ରକୃତି ଏକ ଆତ୍ମଦାଗ୍ଧ ମହା, ଯାହାକୁ ଧରିବାର ଆବେଗରେ ବିଚ୍ଛନ୍ନ
 ମଣିଷ ପରିବୃତ୍ତିତ ହୁଏ । ଲିଭିଲେ ଫିଉର ଆମ ସବୁ ଏକଠି ଏକମତ ହେବେ ।
 ତାଙ୍କ ମତରେ “ ‘The word alienation is used to
 describe the subjective tone of self-destructive
 experience. ‘ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଡଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ
 ଶୂନ୍ୟତାରେ ରୁଡ଼ିଯାଏ । ଗୋଟାଏ ଅଣା ପୁଣି ହେଲବେଳକୁ ଅନ୍ୟଟି ତା’
 ପାଖେ ପାଖେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଚାଲିଯାଏ । ଯେପରି ନିଜର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ଵ
 ଦେଉଥିବା ମଣିଷଟି ଅବସର ନେବାପରେ ଭାବେ ଯେ ତା’ ଜାବନ ଗୁରୁତ୍ଵର
 ହୋଇଗଲା । ମାତ୍ର ଏପରି ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟତା କାଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇ
 ନ ପାରେ ; ସେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ।
 ମାତ୍ର ଏଇ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଵୀକୃତ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ
 ବୋଲି ଏତେ ଯତ୍ନଶା ଶ୍ରେଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଗୋଟିଏ କବିତାରେ
 ଏହି ଭାବର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଯାଏ—‘ମୋ ମୁହଁ ଫେରାଇ
 ଦିଏ/ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ତା’ ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ । /ମୋ ପଥରବର ଉତ୍ସୁକତା
 /ଗୋଟାଇ ଆଣେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୀପର ପ୍ରବାଳ/ ତା’ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଅଶ୍ରୁସମାର
 ପୁରୁଣା ବକଳ ।’ (ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ—‘ଦୁଃଖ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା’) ।
 ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣରେ ମୁଖର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନିଖୁଣ ନୁହେଁ । ମଣିଷର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି
 ନିଖୁଣ ନୁହେଁ । ଖାଲି ପରାଜୟ, ଔଷ୍ଣ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚେ । ମାତ୍ର ସବୁ
 ମଣିଷ ଏ କଥାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି । କାରଣ ମଣିଷର ସ୍ଵାର୍ଥପରତା
 ହେଉଛି, ନିଜର ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରୁ ନ ଥିବାର ବିଫଳତାକୁ
 ଘୋଡ଼ାଇବାର ଅସଫଳ ଉଦ୍ୟମ । କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଅସଲ ସ୍ଵାର୍ଥ କ’ଣ ? କ’ଣ
 ଯଶସ୍ୟପଦ, ଖ୍ୟାତି, ପ୍ରତିପତ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ଵାର୍ଥୀନୁକୂଳ କରେ ? ସବୁ ଦେଶର,
 ସବୁ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଏଥିରେ ଏକମତ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।
 ତେବେ କ’ଣ ଆତ୍ମ ବା ଅନ୍ତଃଚେତନାର ଉନ୍ନତିରେ ତାର ସ୍ଵାର୍ଥ ନିହିତ ଥାଏ ?
 କହିବା ମୁସ୍ତି । ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଧନ
 ସମ୍ପତ୍ତି ବା ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ନିଜକୁ
 ଭଲପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଃସଙ୍ଗ । ସ୍ନେହସ୍ପୀତି ଏକ ଏକ

୭ । ମହାନ୍ତି, ରେଖା—‘ଝଙ୍କାର’—୩୯ ବର୍ଷ, ୫ମ ସଂଖ୍ୟା (ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ
 —ସମୀକ୍ଷା) ।

ପ୍ରଚାରକ ସତ୍ୟର କୁହୁକ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କହନ୍ତି—“ନା ରକ୍ତ ନା ମୁକ୍ତି/ ନା ଏକ
ଛନ୍ଦଃମୟ ସମର୍ପିତ ଓଠ/ ନା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆରୁରତା/ ନା ସ୍ନେହ ନା ସ୍ନେହ ନା
ଯୋଗର ନିଶ୍ଚଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ/ ନା ଆସନ୍ନ ସକାଳ ପର ଶୂନ୍ୟ ଏକ ରଙ୍ଗିନ୍
କୋଥଳ ! ” (ଶୂନ୍ୟବାଣୀ—‘ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚୟ’) । ଏପରି ହେବାର ଏକ
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶରତକୁମାର ମହାନ୍ତି, “ଜଣେ ଜଣେ ମାଆ ପିଲା
ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ବା ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ଏପରି
ମାଆ ପିଲାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲପାଏ ବୋଲି ଧରିନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ବରଂ ପିଲାକୁ
ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉ ନ ଥିବା କଥାଟିକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ପାଇଁ (ଅନେକ ସମୟରେ
ଅଚେତନ ଭାବେ) ସେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରେ । ” (୭) ତେଣୁ ନିଜକୁ ଭଲ
ପାଉ ନ ଥିବା ମଣିଷ, ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାର କରୁଥିବା ମଣିଷ ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି
ବେଶି ସଚେତନ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏକ ବଞ୍ଚିଯିବା ଶିକାର ହୋଇ
ପଡ଼େ । ମଣିଷର ଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନରେ ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ମଣିଷ
ଅପଣାର ଖବର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣେ ଏବଂ ଜାଣେ ବୋଲି ସେ ତା’ର ଧନ ବା
ପଦ ପଦଗଳ୍ପ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭେଦ ଦେଖାଏ ।
ସ୍ତ୍ରୀନୋଜା କହୁ କହୁଥିଲେ—ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଗିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍
ନିଜର ସବୁକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ । ସ୍ତ୍ରୀନୋଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ସ୍ୱାର୍ଥ
ଆଜି ତାର ଅର୍ଥ ହୁଏତ । ସ୍ତ୍ରୀତିବାଦୀ ମଣିଷ କହୁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଅ । ଯୁଗର
ଗୁହାଡ଼ା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ । ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଯେଉଁଠି ଆଦର୍ଶ ହୋଇଯାଏ,
ସେଠାରେ ଛଳନାର ଘଟେ ଅବାଧ ଅନୁସବେଶ । କବି ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଏ
ଛଳନାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅସମ୍ଭବ । “ଛଳନାର ଭଡ଼ ଠେଲି ଆଗକୁ ଚାଲିବା
ଇଚ୍ଛା/ ବଳବତ୍ତା ମୋର । ହେ ଛଳନା, ହେ ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରଚାରଣା/ ତୁମେ କିଆଁ
ଠିଆହୁଅ ରସ୍ତାର ମଝିରେ ? / ମନେହୁଏ ଆପଣାକୁ ଦୁର୍ନିବାର ତୃଷାର ମୁଠାରୁ/
ବଞ୍ଚାଇବା ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଓଗାଳୁଚ ବାଟ ମୋର ନିର୍ବିକାର ମନେ ... / ମୁଁ
କହୁ ଉଜୁଡ଼ା ଯେତେ ତୁମ ଦେହେ ଦେହ ଘଷି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଠେଲି ଆଗଙ୍କାର
କୁଳମାନ ଖରାକୁ ହଜାଇ । ” (ନିଜକୁ ନିର୍ଜନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଓ “କବିତାର
ମୁହୂର୍ତ୍ତ”) ଛଳନା ସାଙ୍ଗରେ ଦେହ ଘଷି ଚାଲିବା ବ୍ୟଗତ ଆଉ ଉପାୟ କାହିଁ ?
ତେବେ କିଏ ତାହାର କଲ୍ଲ ମଣିଷର ଗୁରୁପାଖରେ ଛଳନାର ପାତେଲା ? ମଣିଷ
ନିଜେହିଁ ତାର ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା । ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜି ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭସ୍ମାସୁର ।
ତୀର୍ଥଙ୍କର, ସମ୍ରାଟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଛଳନାର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ମଣିଷ ।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଛି, ପୁଣି କେଉଁଠି ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ଆଜିର ସଂସାର । ରାମକୃଷ୍ଣ

୧ । ମହାନ୍ତି, ଶରତକୁମାର—ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମର୍ମକଥା—ପୃ. ୩୫-୩୬ ।

ପରମହଂସ ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ପିଆଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଆଜର ପରସ୍ତ ପରେ ପରସ୍ତ ଝେପା ବାହାର କରିବା ପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଂଚୁ ଯେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ନ ଥାଏ । ସଂସାରଟା ଠିକ୍ ସେମିତି । ଆଉ ସଂସାର ସ୍ଥିତି ମନିଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଇବ୍‌ସେନ୍ ମଧ୍ୟ ପିଆଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି । ‘ପିଅର ଗିଶ୍ମ’ ନାଟକରେ ପିଅରଗିଶ୍ମ ନାମକ ଚରିତ୍ରଟିଏ ନିଜର ଅନ୍ତରର ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜି ଦେଖିଛି; ସେ ତାହା ପିଆଜ ପରି ଶୂନ୍ୟ । ଜଣେ ଯୋଗୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭୋଗୀର ବିଚାର-ଧାରାରେ କି ଅତ୍ୟୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ !

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ ଜଗତ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଲଂକାରୀ ଦୂରତ୍ୱ । ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ପଟା ଖେଳରେ ସେ ହରାଇଛି ଯାବତୀୟ ସୃଷ୍ଟି । କବି ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ଗାଏ—“କାକୁସ୍ଥତା ତେଜ ଭଙ୍ଗି/ଜାଲି ପୋଡ଼ି ବନ୍ଦୁସର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖରବୁ/ମୁଁ ନିଜେ ଗାଉଛି ଗୀତ ।/ମୋ ରକ୍ଷିତ କଲଙ୍କ ସାରଙ୍ଗୀ ଧରି/ବେପରୁଓଁ । ହୃଦ୍‌ସୀ ତୋକା ପରି/ନିଶ୍ଚିନ ରାତିର ଓଠେ ଝିଲିଝିଲି ବସନ୍ତ ଉଠାର ।” (ପ୍ରାର୍ଥନା : କଷ୍ଟରୁ ଭ୍ରମକୁ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ—‘କବିତାର ମୁହଁ’) । କାକୁସ୍ଥତାର ଝାଲ କଣ୍ଠେ ସେତିକିବେଳେ, ସେତେବେଳେ କବି ନିକଟରେ ଜଗତର ବସ୍ତୁମାନ ଅପରିଚିତ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରଜବେରଜର ପ୍ରୀତି ଭଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଥାଏ । ସାଂସାରସ୍ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହନ୍ତି—“ଜ୍ଞାନର ବସ୍ତୁ ଭାବେ ଏ ଜଗତ ଅଜ୍ଞାତ । ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ଦୂରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ । ଜଗତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ... । ମୁଁ ଏଠି ନିରାପଦ ଅନୁଭବ କରେ ନା । କାରଣ ମୋ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କ ଅଲଂକାରୀ ଭାଷା ଜଗତ କହେ ନା । ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଯେତେ ବେଶି ବୁଝେ, ସେତେ ଅଧିକ ଗୁହ୍ୟଶୂନ୍ୟ ମନେ କରେ ।” (୮) ଆଜି କବିର ଜଗତ ହେଉଛି ‘ଓପିଟିଆର ଜଗତ ।’ (୯) ଯେଉଁଠୁ ସେ ସାଥୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେଇଠି ହେଉଛି ତା’ ସାଥୀର ସମାପ୍ତି । ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଦଉଡ଼ୁଥିବା ଓଟପଣୀ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଭେଟି ଭେଟି ଶେଷରେ ସେହି ଶୂନ୍ୟରେହିଁ ତାର ସାଥୀ ଶେଷ କରେ । —“ହେ ଶୂନ୍ୟତାର ପଦଧ୍ବଜ ! ଓ/ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଓଟପଣୀମାନେ ! ଭ୍ରମକୁ ମୁଁ ଭୁଲୁଉଛି/ମିଠେଇ ଓ କୋରାଲ ଲୋଭରେ/ ଭ୍ରମକୁ ମୁଁ ବାଆଁରେଇ/ ଅକସ୍ମାତ୍ ସାଥୀହରା ବଉଦ ସମାନ/ଗାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୀତ ଘନ ଘୋର ବର୍ମାର ଅନ୍ଧାରେ ।” (ପ୍ରାର୍ଥନା : କଷ୍ଟରୁ ଭ୍ରମକୁ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ—‘କବିତାର ମୁହଁ’) ।

୮ । ତଳେକ—ପୃ. ୪୩୪-୩୫ ।

୯ । ମିଶ୍ର, ଗାପକ—କବି, କବିତା ଓ ତା’ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି—୧୯୬୭, ପୃ. ୩୧ ।

ତେବେ ଏପରି ହେବାର କାରଣ ଡରୁଥିଲା । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ 'The Age of Anxiety' (1948) ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମିଳେ । ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏହା ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ । ମଣିଷର ଉଦ୍‌ବେଗ ଓ ପାପବୋଧର ଏକ ବିଶେଷଣ ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଆଧୁନିକ କବି ଇଲିଅଟ୍, ଫ୍ରେଡ୍‌ସ ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟାର ଧ୍ୟାନ ଓ ଅବାସ୍ତବ ପ୍ରଗତିର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବାରେ ବେଶ୍‌ ଯତ୍ନଶୀଳ । ବର୍ଷର ସତ୍ୟତାର ଜବାଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଧାରାକୁ କଟିଛି ଅନ୍ଧାର । ନିଃସଙ୍ଗତାର ଉଦ୍‌ଗମନ ଏହାଠାରୁ । ଏହାକୁ ତେଣୁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କହିବା ଅନେକାଂଶରେ ଠିକ୍ । ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ମତରେ ଏହି ନିଃସଙ୍ଗତା ଶାଶ୍ଵତ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବେଶି ମାନସିକ । ମଣିଷର ସାମଗ୍ରିକ ଅବସ୍ଥାର ଗଭୀର ଅବବୋଧରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗତାର ସୃଷ୍ଟି । (୧୦) ମଣିଷର ଏଇ ଦୟାହୀନ ସ୍ଥିତି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ଭଳି ଆଘାତ ଦେଇଛି । ଅନ୍ଧକୁ ଭୁଲ୍‌ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଏଇ ସ୍ଥିତି ବାଟ ଦେଖାଏ ।—“ଦେଖ, ଭୁଲ୍‌ ବୁଝିବା ଛଡ଼ା/ଅନ୍ଧ ବାଟ, ନୀରବତାକୁ/ ଘାଣ୍ଟିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ଧ ଉପାୟ, ବିଦ୍ରୁପ/ ନିଷ୍ଠେଷ୍ଟ ତପ୍ତରତା ଛଡ଼ା/ ଅନ୍ଧ ବନସ୍ତର ନିରାପଣ/ ନାହିଁ ମୋର । ନାହିଁ ତୁମର ।” (କଣ୍ଟା ଗଛରେ ଫୁଲ୍) । ଚତୁରତା ଆମ ମୁକ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତିର ବାଧକ । ଆମେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ଧନଶାଳୀ କୁହେବ । ଚତୁରତା ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରୁ ମୁକୁଳିବା କଷ୍ଟ । ଗୁରୁତ୍ଵର ଗୁରୁତ୍ଵ ମାଡ଼ରେ ଆମର ଶରୀର ମନ ରକ୍ତାକ୍ତ; ଏଠାରୁ ନିସ୍ତରଣ ସ୍ଵପ୍ନ । ସର୍ବ ରକ୍ତଚରଣ ଭଳି କବିତା ନୂଆ ମଣିଷର ଗୁଡ଼ିକୁ (୧୧) ଛୁଇଁ ଦେଲେ କବିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତା’ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆଜିର କାବ୍ୟ ଧର୍ମ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ଏଇ ଭାବର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଶୀଳନ । କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କଠାରୁ ଏଇ ଉଦ୍ୟମର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଛି । ‘ଅଭ୍ୟାସ’ କବିତାରେ କାବ୍ୟନାୟକ କହିଛନ୍ତି—

“ମୁଁ ଅସାଧାରଣ କମ୍ପା ବଡ଼ ହେବା ଲାଗି
ଇଚ୍ଛା କରି ନାହିଁ, ଖୋଜି ନାହିଁ କୌଣସି ରହସ୍ୟ,
ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର
ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଲେ, ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଦିନେ ହାସ୍ତାତାଳ

୧୦ । Srivastava, Narasingh—W. H. Auden, ‘A poet of Ideas’, 1978, P 217.

୧୧ । ‘ପାଣ୍ଡୁରୂପି’ର ‘ରାଜଜେମା’ କବିତା—“ତୁମେ ମୋର ଛପାବନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଛୁଅଁ, ଛୁଅଁ ନୂଆ ମଣିଷର ଗୁଡ଼ି”—ପଦଟି ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

ଖଟିଆରେ ଶୋଇପଡ଼ି ସକାଳ ପାହୁଲେ
ଆଉ ନ ଚାଲିବା ଏକ ମାତ୍ର ଅଭିଳାଷ ।”

(ରମାକାନ୍ତ ରଥ)

ଜୀବନଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବାର ଏକ ଦୈନିକ କାରଣ ଦେଇଛନ୍ତି
ଫ୍ରଏଡ଼ । ‘ଲିବିଡ଼ୋ’ର ଅବଦମିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ସୃଷ୍ଟି । ମନୁଷ୍ୟର
ପ୍ରଧାନ ଇଚ୍ଛା ଯୌନାକାଂକ୍ଷା କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ ଭିତରେ ଘୁସି ହୋଇଗଲେ
ତାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବୋଧକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ । (୧୨) ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ
ଫ୍ରଏଡ଼ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରି କହିଲେ ଇଗୋ (Ego)
ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତିନିୟାଶୀଳ କରେ । ଶେଷରେ ସେ ଦୁଇଟି
ମତକୁ ମିଶାଇ ଉଭୟଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଳ୍ପ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ । ମଣିଷର
ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତି ଓ ବାହ୍ୟସ୍ଥିତିର ସ୍ୱପକ୍ଷତା ଏହାର କାରଣ । ଏହା ଏକ ଭବପ୍ରବଣ
ଆଦାତ, ଯାହା ମଣିଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ କରେ ଶୁଦ୍ଧପ୍ରଦ । ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ
କାତର ମଣିଷର ମନ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଗତିକରି ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ
ହୋଇ ହତାଶାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗତାର ସ୍ୱରୂପ ପଛରେ
ଏଇ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ । ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଗୁଣି ଭାଗରେ
ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରେ । — (କ) ହତାଶା, (ଖ) ଅସଙ୍ଗତ ଭବପ୍ରବଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ
ଖୋଜିବା (Nostalgia), (ଗ) ଭୟ, (ଘ) ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ପ୍ରତିପାଦନର ପ୍ରୟାସ
(Craving for innocence) । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଅନେକ କବିତାରେ
ନିଃସଙ୍ଗତାର ଏଇସବୁ ଉପାଦାନ ଗ୍ରସ୍ତ । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା
ଆସିଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଆପାତତଃ ସେଥିରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକଦା ହେବାର
ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା । ବାସ୍ତବ ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ହୁଏତ ମଣିଷରୁ
ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ଶୁଦ୍ଧିଦେଇ ତାର ଚେତନାକୁ କରିଥିଲା ଜାତୀୟ ଚେତନା ଭିତ୍ତିକ ।
କିନ୍ତୁ ଏ କାଳର ବ୍ୟାପ୍ତି ଅତି ସୀମିତ । କିନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଃସଙ୍ଗତା
ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇନାହିଁ । ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ତାଙ୍କର ନିଃସଙ୍ଗତା-
ବୋଧକୁ କରନ୍ତୁ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର । ସଷ୍ଟ ଦଶକ ବେଳକୁ ଭାରତର, ଏପରିକି
ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କବିଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

୧୨ । Freud's. New Introductory Lectures on Psychoanalysis, Trans. W.J.H. Sprott, London, 1949, PP. 107—143.

କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେହୁଏ; ଶ୍ରଦ୍ଧେତ୍ସୁଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭା କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟଧାରାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ । ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୂନ୍ୟତା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଅଧିକ ଗଭୀର । ନିଃସଙ୍ଗତାର ଲକ୍ଷଣ ସମାନ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଭିନ୍ନ । କବିର ଅନୁଭବ—ଏ ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିମୟ, ଅଧର ସେଇ ଅଜ୍ଞେୟ ମହାଶକ୍ତିଠାରୁ ତାର ସପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ଭିତ୍ତିହୀନ ଫାଣି ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଇବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ପ୍ରୟାସର ଜନ୍ମ ଏହିଠାରୁ । “ହେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିତ୍ତିର, ହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ/ଲିଜା ବିକିତାର ସଂରକ୍ତାର/ ଅଜି ତୁମର ଫାଣି ପାଇବାର ଦିନ : ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ ବିୟସ୍ତ ଏବଂ କୌତୁହଳର ରଜପଟ୍ଟ/ ଘୋଡ଼ାନାଚର/ଧୂଳିଝଡ଼; ଏବଂ/ଲୋକାରଣ୍ୟ ପ୍ରବଚିତ ପୃଥ୍ୱୀ ।” (ଭିତ୍ତିରଙ୍କ ଫାଣି ପାଇବାର ଦିନ—‘ଅନୁଭବ ନିଷ୍ପତ୍ତି’) । ରେ ରଜାଧିରାଜ ଆଜି କବି ନିକଟରେ ଅମୁହାଁ ଦେଉଳର ଦିଅଁ, ମଣିଷର ଦୁଃଖକୁ ସାଉଁଟି ନେବାକୁ ସେ ସିଂହାସନରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଏକ ନିଃସଙ୍ଗ, ମହମ୍ମଦ୍ ଉଜାରଣ । ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କବି ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଗୁପ୍ତବର । ତେଣୁ କବି କହେ—‘ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗୁଳିର କଣ୍ଠାରେ/ ଲେପି ହୋଇଥିବା ରକ୍ତକୁ/ ତୁମ ସଂଜ୍ଞାରେ ବୋଲି ଦେବ ।’ ଛନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଶ୍ୱେତକେତୁଙ୍କୁ ପିତା ମଗ୍ଧୁରଛନ୍ତି— “କ’ଣ ସେହି ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ପାରିବା ।” ଶ୍ୱେତକେତୁ କହିଛନ୍ତି—“ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଧାରଣାହିଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ।” ତେଣୁ ସେଇ ଅବୋଧ ରହସ୍ୟମୟଙ୍କୁ ଜାଣିବାପାଇଁ ମଣିଷର କୌତୁହଳ; ଉୟ ଓ ବିୟସ୍ତର ଅସେ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ । ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଗୁହ୍ୟ ସାନ୍ନିଦ୍ୟ ଟିକିଏ । ସେତକ ନ ପାଇଲେ ଏକ ଅପମୃୟମାନ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ; ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ମଝିରେ ସେ ଅନୁଭବେ ଏକ ଦୋଳାୟିତ ବ୍ୟାକୁଳତା । ସ୍ୱାଧୀନତା, ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକତା ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଫଳରେ ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ ତାୟିତ୍ୱବୋଧ ମଣିଷକୁ କରେ ଅସହାୟ । ଶ୍ରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ପୁଷ୍ପିନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା । “...କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭୟ ମଣିଷ ମନରେ ଯେତେକ ଅଛି (କାରଣ ଏହା ଲବ୍ଧିଏ ଅସମ୍ଭବ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଲି ତା’ ଗ୍ରେଟିଆ ମୁଣ୍ଡରେ) ତା’ ଅପେକ୍ଷା ହୁଏତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ପିପାସା, ନିଜକୁ ଅଲଗା, ସ୍ୱୟଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମସଂସ୍ପର୍ଶ ବିଶ୍ୱକେନ୍ଦ୍ର, ଛାଡ଼ିଦେଇ, ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା । ଯୋଗ, ଓ ବିସ୍ଫୋଗ କେନ୍ଦ୍ର—ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି, ସମସ୍ତ ପିପାସା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକାମନା ଏତାଦୃଶ ଦ୍ୱିବିଧ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶ୍ୱାସଧାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ।” (୧୩) ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି-

୧୩ । ମହାପାତ୍ର, ସୀତାକାନ୍ତ—‘ନିଃସଙ୍ଗ ମଣିଷ’, ୧୯୮୦, ପୃ. ୧୨-୨୩ ।

ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଅସ୍ବରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଣିଷଦିଆର କରନ୍ତୁ ସମାଜ, ଧର୍ମ । ବେଦନାଭି ମଣିଷ ନିଜର ବ୍ୟାକୁଳ ସ୍ଥିତିପାଇଁ ଗଢ଼ିଛି ଭଣ୍ଡାର, ନିଜର ନିଃସଙ୍ଗତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳେଷ । ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ନିଜ ପାଇଁ, ତା' ଧର୍ମ-ଅର୍ଥ-କାମ-ମୋକ୍ଷ ଯାହା ବି ହେଉ । କହୁଛି—“ମୋତେ ମନ୍ଦର ଶକ୍ତିର ବିହୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ଦିଅ ।” (ନିଜସ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥନା—କବିତାର ମୁହଁ) । ବନ୍ଧୁ ପରମେଶ୍ବର, ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ ପରିବେଷିତ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନା । ତା'ର ଅସୁସ୍ଥିତା ଅତି ଭୟଙ୍କର । ସେ ଅନୁନୟ କରୁଛି ଭଣ୍ଡାରକୁ—“ମୋତେ ମୁକ୍ତ ଦିଅ ତୁମ୍ଭାର ଅନ୍ଧାରରୁ /ମୋତେପ୍ରୀତି ଦିଅ ଭୀତିର ନିର୍ମମତାରୁ !! ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ ନିଜସ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ।” (ନିଜସ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥନା)

ଧର୍ମ ହୋଇପାରେ ଅତିମିଥ୍ୟାଙ୍କର ନିଶା, କିନ୍ତୁ କି ବିରାଟ ସେ ନିଶାର ପରିମଣ୍ଡଳ । ନିତେରୁ ନୃତ୍ୟାତ୍ମିକ, ସମାଜ ତାତ୍ତ୍ବିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଦାର୍ଶନିକମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚଣ କରୁଥାଆନ୍ତେ ? କେବେ ସେ ଯାହାହେଉ, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାରଠାରୁ ଆଜି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିନୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ତାର ମୂର୍ଖ୍ୟ କାରଣ ରେନେ ସାଂ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଗୋଟାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୃତାଶା, ଯାହାକୁ କମଳାକାନ୍ତ ହୁଏତ ଆଣିଛନ୍ତି ସୋରେନ୍ କିଅରକେଗାର୍ଡ୍‌ଜ୍ ଭୟଙ୍କର ଧାରଣାରୁ, ତାହା ପୁଣି ହୁଏତ ଆମ ଭଳି ସୁଦୃଢ଼ି ମଣିଷ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ । ଆମ ଜୀବନକୁ ଏକ ଉତ୍ତରତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନ ପାରିବାର କାରଣ ଭଣ୍ଡାର ବିଶ୍ବାସର ଅଭାବ । କିଅରକେଗାର୍ଡ୍‌ଜ୍ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି—“Every human existence which is not conscious of itself as spirit, or conscious of itself before God as spirit, every human existence which is not thus grounded transparently in God but obscurely (state, union etc.) or in obscurity about itself takes its faculties merely as creative powers, without in a deeper sense being conscious whence it has them, which regards itself as an inexplicable something, which is to be understood from without - every such existence, however intensely it enjoys

life aesthetically—every such existence is after all despair.” (୧୪)

କଥରକେଗାର୍ଡ୍ ଜଣେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ । ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଃସଙ୍ଗତାର ପଶ୍ଚାତ୍ତପ୍ତ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର କଥାଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚି ନା, ତେବେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହୁଏ କାହିଁକି ? କାରଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୋମ୍ବଣିଆ ମଣିଷଟିଏ । କଥରକେଗାର୍ଡ୍ ତାଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ କହୁଛନ୍ତି—“ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାନସ୍ (ଦୁଇଟି ମୁହଁ ଥିବା ରୋମୀୟ ଦେବତା) । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହଁରେ ଦୁସ୍ତେ, ଅନ୍ୟଟିରେ କାନ୍ଦେ ।” (୧୫) କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ କଥରକେଗାର୍ଡ୍‌ଙ୍କ ଛପ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ । “ଦୋ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ, କେଷ୍ଟୁଆ ପର/ମନ, ପେଶୁ ପର ବିବେକ, ଛଅଶ/ପର ଇଚ୍ଛା ଓ କର୍ମ ପର ସ୍ୱପ୍ନ/କମ୍ପାର ପର ସ୍ଥିରତା/ କମିତ ବସା ବାନ୍ଧବ ଦେଖ ।” (ମଣିଷ—ସୋ/ତର ନାମ ରତ) । ଏ ହେଉଛି କବିର ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାଧୀନତା । ନିଜକୁ ରୁଷିବା ଓ ନିଜ ରୁଷିମଣାରୁ ସତ୍ୟକୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି । ନଥିଙ୍ଗ୍ ନେସ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଜୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯେଉଁ କଠୋର ନିଃସଙ୍ଗତା ଦରକାର, ତାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ କର କମଳାକାନ୍ତ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଦାରୁଣ ନିଃସଙ୍ଗତା । ଯେପରି—“ଏଇନେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞୁଳା ପତାଇ ଦଉଚି ବର୍ଷାକୁ/ ଆଖିରେ ଶୋଷି ନଉଚି/ଶରତ ଋତୁର ନିର୍ଜନ ଏକକ ସଲାପକୁ/ ଯେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇକାଣେନା ନିଜକୁ, ଚିହ୍ନି ଜାଣେ ନା ନିଜ ଆତ୍ମର, ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ/ ଚଉଦ ପ୍ରହାଣର ଛେଉଣି ପ୍ରହୁକୁ ।” (ମୋ ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ—ଗୀତ ଗା’ ନା ରେ ପକ୍ଷୀ) । ଇଣ୍ଟରଜୁ ମଣିଷ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅବରୂପ ବରୁଣରେ ମଣିଷ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଳି ଦେଇଛି । ଶେଷକୁ ନିରାଶ ହୋଇ ସାଜିଛି ବିଦ୍ରୋହ । ଭଗବାନ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ବିଦ୍ରୋହ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛି । ନିତୁଣେ କହୁଛନ୍ତି—“The only excuse of God is that he does not exist. ।”

ଜୀବନ ଓ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ନିଜ ସମୟ ଓ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ

୧୪ । Edited, The Living Thoughts of Kierkegaard, New York, David Mcaky, 1952, P. 154-55.

୧୫ । ମହାନ୍ତି, ଶରତ କୁମାର—ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମର୍ମିକଥା—ପୃ. ୭୫ ।

ଭାବେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶିତ । ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ସାରିଲୁ । ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ନବ ସିଏ । ଏହାତ ଖାଣ୍ଟି କରିବ ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିରୋଧରେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଆଦର୍ଶର ତାପ ସର ଭୁସ୍କୁ ଯାଏ । ମାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଇମାରତ ଗଢ଼ା । ନିଜର ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥରକ୍ଷା ଲାଗି ଏକାକୀତ୍ୱକୁ ସେ ବର ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ ଦେଖିବା ଭଙ୍ଗୀ ଅଛି । ତେଣୁ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଦେଖିବା ଭଙ୍ଗୀ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକମତ ନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାର/ବୁଝିବାର ଅନ୍ତରାଳତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ/ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଏକ ବଡ଼ କଥା ।

କମଳାକାନ୍ତ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶର ବାସିନ୍ଦା । ଏପରି ଭାବିବାର ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଅଛି । ଯାହାକୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସିମାନ୍ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । (୧) ମଣିଷ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ କିଛି କରି ପାରନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଧାରଣା ହୁଏ, (୨) ଜୀବନର ଅର୍ଥସ୍ୱଳତାର ଅନୁଭବ, (୩) ନିଜ ଜୀବନର କୌଣସି ଆଚରଣ ବିଧି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, (୪) ନିଃସଙ୍ଗତା, (୫) ଅସୁବିଶ୍ଳେଷ । (୬) କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ରଚନାରେ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଯାକ ଆତ୍ମୀୟତାର ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା । ବେଳେବେଳେ କାରୁଣ୍ୟର ଅନୁଭୂତି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ କରି ଦେଇଛି ନିଷ୍ଠେଷ । “ମୋ ମା ପ୍ରତି” କବିତା ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ—“ମା’ ଲେ ! ତୁ ପର ଭଜାଇଲୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ହସରେ ଉତୁର/ ମୋ’ର ଜନମ ଦିନ ? କେଉଁ ଗଲୁ ହଜିଲର ପୁରୁଣା କାହାଣୀ / ଏବେ ମୁଁ କଉଡ଼ି ଗଣେ କୁଆ ଖେଳେ / ରୂପଶାସ ମୈଳେ/ ଭଙ୍ଗାଏ ତୋଅର ପୁଣ୍ୟ ?” (ମୋ ମା’ପ୍ରତି - “କବିତାର ମୁହଁ”) । ପରମ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନିୟରେ କାବ୍ୟନାୟକ କହି ପକାଏ ଜୀବନଠାରୁ ନିରାଶ ମରତ ମହାସତ୍ୟ । ପୁଣି ଏ ମରଣଠାରୁ ଆହୁର ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଲୁହ ନିଗାଡ଼ିବା । ଦୁଃଖର ଚଦର ପୋଡ଼ି ହୋଇ ବସିଲବେଳେ କାବ୍ୟନାୟକର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଫେରି ଆସୁଛି ଗାନ୍ଧୀ ରୂପେଇ ଭଳି ନିଜ ପାଖକୁ । ଅବୋଲକର ସମୟ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ନିଃସଙ୍ଗତା ନିଦନ ପୂରୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ । ମନେହୁଏ, ରାଣୁରଞ୍ଜଠାରୁ ଖସି ଆସିବା ଦିନୁ ତା’ର ଆଚରଣରେ ନାହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନାହିଁ କିଛି ବିଧି ବିଧାନ ।

ହଗେଲ, ମାର୍କସ, ଫ୍ରୋୟ୍ଡ—ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମଣିଷ ଜୀବନର ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ମାଣିଛନ୍ତି । ହଗେଲଙ୍କ ମତରେ, ଏକ ପୃଥିବୀରେ ଥାଇ ମଣିଷ ରହିବକୁ ପାଇ ପାରେ; କିନ୍ତୁ ଧରି ରଖି ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନରେ ତା’ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଜାଣେ ।

୧୭ । ମହାନ୍ତି, ଶରତ କୁମାର—ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମର୍ମିକଥା, ପୃ-୪୯୫ ।

ମୈତ୍ରାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏହା ଆଉ ଟିକିଏ ମାଲିକ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ । ସ୍ୱେଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ମଣିଷତା ଆସା ତାର ନିଜ ଚୁକ୍ତିରେ ନିର୍ବାସିତ । ହିଗେଲଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମଣିଷ ନିଜକୁ ମନେକରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବିଦେଶୀ । ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଲବୁଥିବା ମଣିଷଟି ଜଣାଇଦିଏ ଯେ ସେ ତା' ଭିତରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମାର୍କସ୍, ହିଗେଲଙ୍କଠାରୁ ଟିକିଏ ନୂଆ ଦର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଃସଙ୍ଗତାର ଗୁଣେଟି କାରଣ ଅଛି । ତାହା ହେଲା—(୧) କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବବୋଧ (alienation from the process of work), (୨) ଶ୍ରମୋପଲବ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବବୋଧ (alienation from the products of labour), (୩) ମନୁଷ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବବୋଧ, (alienation of the person from himself), (୪) ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବବୋଧ (alienation of the person from others) । ସେ କହୁଛନ୍ତି—ମଣିଷ ମଣିଷ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସଲ ମାନବାୟୁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ । ପରେ ଫ୍ରୋୟ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଧି, ଗୋଟାଏ ବିଫଳତା, ଗୋଟାଏ ଅନୁଭୂତି କହୁ ତାର ବ୍ୟାପକତା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିଠାରୁ, ବସ୍ତୁଠାରୁ, ଅନ୍ୟ ମଣିଷଠାରୁ, ଏପରି କି ନିଜଠାରୁ ସେ ପୃଥକ୍ । ପ୍ରକୃତି କୋଳକୁ ଫେରିଗଲେ ହୁଏତ ତାର ଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଜ୍ୱାଳା କମି ଯାଆନ୍ତା ! କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହଜ ମିଶିଯିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସମସ୍ତ ଭିତରୁ ଖସି ଆସି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏକକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବଡ଼ ହୋଇ ଦେଖାଦିଏ ଓ ଏହାହିଁ ପରେ ପରେ ତା' ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ନିରୂପିତ କରେ । ଜଣେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଏ ସତେଜନତା ଘାରିଛି । ପୁଣି ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭୁଲି ତାର ଆନ୍ତରସତ୍ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ସମାଜ ଓ ଜଗତ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଲେ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଜନ୍ମ ନେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବନି ବୋଲି ଫ୍ରୋୟ୍ କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖା ଦେଇ ନାହିଁ । କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜ ସତ୍ତା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି; ଜୀବନ-ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅନମନୀୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା । ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧତା, ଦୁଃଖ, ଦମନମାଳା ଭିତରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଖସି ଭାବେ ଜାହର କରନ୍ତି । ବିରୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ଜୀବନର ଏକ ସଫଳତା । ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିପାରିବାର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ୍ୟ

ଏକଲ ତାଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗତାର ଚନ୍ଦ୍ରରଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଚିନ୍ତାଟ କରେ । ସେଥିପାଇଁ କେହି ପ୍ରକୃତ୍ତି, କେହି ଭାବନାକୁ ସେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ରଖିବା ସମକ୍ଷରେ ନ ଥାନ୍ତି ।

ସନ୍ତନ୍ତର ଲୁପ୍ତ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ସତ୍ୟର ନିରନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସନ୍ତନ୍ତର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ-କାଳକ୍ରମକୁ ଅବହେଳା କରିବାର ସାହସ ଯୋଗାଏ । ଅଥଚ ଏହି ସନ୍ତନ୍ତର ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନକୁ କାରୁ କରି ଦିଏ । କାବ୍ୟନାୟକକୁ ଆସନ୍ତୁ ବିପଦ ଭିତରକୁ ଦେଖିଯାଏ । “ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଦେ କିଛି/ କହିଲବେଳେ ଶବ୍ଦଟିଏ ମିଳେ ନାହିଁ ।” (ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛ—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ) କିନ୍ତୁ କବି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖାର ଅସହାୟତାକୁ କାଟି ଅବଳମ୍ବେ ଦୋଷଣା କରନ୍ତି—“ମୁଁ ବହୁତ ?/ କିଏ କହିବ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି/ ମନ୍ଦର ଅର୍ଥ, ପୁଣ୍ୟର ନିଃସଙ୍ଗତ ସରଳତା ?/ ବହୁତାର ମାନେଇ ତୁଆ ଚନ୍ଦନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗାଲିଗୁରେ/ ବାନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଗଢ଼ିବା ଓ ଗଢ଼ାଇବା/ ଡବଡବ ଫିକା ସ୍ୱପ୍ନର ଧୂତତା ।” (କେମିତି ବହୁତ ମୁଁ—ଗୀତ ଗା’ ନା ରେ ପକ୍ଷୀ) କବିର ଏ ନିଃସଙ୍ଗତା ଜୀବନକୁ ଜାଗ୍ରତ ଧରିବାର ପ୍ରମାଣ । ତୁଆ ଚନ୍ଦନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗାଲିଗୁରେ ବାନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଗଢ଼ିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାରର ବ୍ୟବଧାନ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବଧାନ ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ । ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଭଲ ଦିଗ ଅଛି । ଜଣେ କବିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ କବି ଓ ଚିହ୍ନର ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ୍ ଦକ୍ଷର ପରିଚୟ ଭିତରୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ।

ପ୍ରାତ୍ୟହନ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗେଟୁଥିବା କବିଟିକୁ ବାହାରୁ ବର୍ତ୍ତୁର କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ସହଜ ନୁହେଁ । କାରଣ କବିଟିକୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଧରି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବିଶ୍ୱାସଗୁଡ଼ିକ ସୈକାନ୍ତକ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କବି ଭିତରେ ଥିବା ଭାବମୁଖିଟି ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଏବଂ ସେହି ରୂପଟିକୁ ହଠାତ୍ କବିତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେକେ ପାଠକ କବି-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବହୁତ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରେ ବ୍ୟବଧାନର ଦୂରତ୍ୱ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ଦ୍ରୈତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟତା ତାଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗତା-ବୋଧକୁ ଖୁବ୍ ଶାଣିତ କରି ଦେଇଛି । ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହଗେଲ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲବେଳେ ମାର୍କସ ଓ ପ୍ରେମ୍ ସ୍ତମ୍ଭାନ ସହ ମଣିଷର ମିଳନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରେମ୍ ସୂତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ସମାଜ ଭିତରେ ଆପାତତଃ ମିଶି ରାହିଥିବା ମଣିଷଟି ନିଃସଙ୍ଗ ମଣିଷ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ସାତ୍ତ୍ୱି ଏ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ

କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ -- “My original fall is the existence of other. I” ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଗରେ ଆମର ଅଧୋଗତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଅନ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଗରେ କବିଟି/ ମଣିଷଟି ଗୋଟାଏ ଅସହାୟତାର / ଦଶମସ୍ତ-
ତାର ପ୍ରତିରୂପ ମାତ୍ର । ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ହେବାର ଦୂରନ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ
ହେଉ ଅସହାୟତା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତଃସ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଯାଏ ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବଙ୍ଗଲେ, ସମୁଦ୍ରର ପଠା, ଫଗୁଣ ବର୍ଷାର ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ
ସାମିଲ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା କାବ୍ୟ ପୁରୁଷର ମନ ବିଷାକ୍ତ
ହୋଇଥିବେ ।

“ମୋତେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟତା ଲାଗେ ଏଇ
ବଙ୍ଗଲେ, ସମୁଦ୍ରର ପଠା, ଫୁଲଟର, ଓ ପାର୍ବର ଅର୍ଦ୍ଧଲ ।
ଫଗୁଣର ବର୍ଷା ଡାକ, ଶରତର କହ୍ନ, ଓ
ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ରାବଣର ଅବରତ ବର୍ଷାର ଘୁଙ୍ଗୁର
ମୋତେ ଲାଗେ ବିଷ ଭଳି ! ଓ ମୋର
ସ୍ମୃତି ହରୁ ଜଣାଯାନ୍ତି ସବୁଫେଣୀ କଣ୍ଠା ଭଳି ।”

(ଜଣେ ଅବିବାହିତା ଯୁବକଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ କିଛି — ଝରଣା ବିସ୍ମରଣ)

ମାର୍କସ ଓ ହେଗେଲଙ୍କ ବିଚାରର କିଛିଟା ପ୍ରତିଫଳନ ଦୃଷ୍ଟି ଦାର୍ଶନିକ
ଟିଲକଙ୍କ ଉପରେ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ମଣିଷର ସ୍ଥିତିଟି ଏକ ନିଃସଙ୍ଗ ସ୍ଥିତି ।
(The state of existence is the state of estrange-
ment—Systematic Theology—P. P. 44) । ସେ ନିଃସଙ୍ଗତାର
ଯେଉଁ ଉନ୍ନୋଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା—(୧) କାମାସକ୍ତ
(Concupiscence), (୨) ଅବିଶ୍ୱାସ, (୩) ମଣିଷ ନିଜର ସମୀପତ୍ୱକୁ
ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜକୁ ଦେବତା ଆସନକୁ ଉଠାଇ ନେବା (hubris) । ଏହି
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ଅନ୍ତଃମ କରାଯିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି,
ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ; କିନ୍ତୁ ନିଃସଙ୍ଗତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ବିଚାର କରି
ନାହାନ୍ତି ! କେବଳ ଭଗବାନ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ କରୁଣା ବଳରେ ମଣିଷର ନିଃସଙ୍ଗତା
ଦୂର ହୋଇଯିବା କଥାଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଲେଖା ବାସ୍ତବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ସବୁ ମନ୍ଦର
ମନ୍ଦାହାନ୍ତ ! ଛନ୍ଦରେ ଆତଯାତ ହେଉଥିବା ମଣିଷକୁ ଭିତର ନିଃସଙ୍ଗତାର
କଠୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଲେଖା ଅନୁଭବ ବିଶ୍ୱାସ କରି
ପାରିନାହାନ୍ତି । ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟତମ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପାଦାନ । ଭିତର-
ଠାରୁ ବଢ଼ିଲା ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗତାବୋଧର ଉଦ୍ଗମନ ହେବା କଥା

ସେ ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତାହା ବରଂ ବୋହଲେସ୍ୱାରଙ୍କ
ସନ୍ତାପନାସ୍ୱରୂପ ନିଃସଙ୍ଗତାବୋଧ (anguished separation) ଓ ଶ୍ରିଞ୍ଚନ
ଶ୍ରେଣୀର (excessive inwardness)ର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ଶ୍ରେଣୀର
ମତରେ ବାହାର ଜଗତର ବାସ୍ତବ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାଠାରୁ କବିମାନେ ନିଜ
ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜିଲେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି “Poets then prefer losing
themselves within themselves to losing themselves
outside themselves.” (୧୭) ହାଉଡ୍‌ଗାର ଏହାକୁ “throwness-
in-to-being” ବୋଲି କହନ୍ତି ।

ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶେଷତାର ଆକର୍ଷଣ କେତେ ପ୍ରବଳ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା
ତାଙ୍କର କେତେକ କବିତାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଫଳରେ ନିଃସଙ୍ଗତାବୋଧର
ଦର୍ଶନ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି ।

“ତେଣୁ ଆଜି ତୁନିତାନ୍ତି ସୁଦୂରରେ ଜଙ୍ଗରେ
ସନ୍ତାପର ମଥା ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ କଣ ?”

(ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଖିରେ—ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚୟ)

ଜୀବନ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଏହା ଏକ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ସେଇ ଟ୍ରାଜିକ୍
ଦୃଷ୍ଟିଟି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖାସିଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ।
ନଚେତ୍ ସେ ହୁଏତ କହି ପାରି ନ ଥାନ୍ତେ, “ନିରର୍ଥକ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ସାମାଜିକ ବା/
ଦୁଃଖର ଜଳଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ/ ଅସ୍ତ ଯିବ ଅରଣ୍ୟରେ, ଶକ୍ତିର ହୃଦରେ/ କିମ୍ବା ବଶ୍ୟମୁଦ
ଶୋକର ମେଘରେ :/ ତେବେ ମୁଁ କି ଅସ୍ତଯିବ ଅନୁଭୂତି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀର
ସନ୍ତାପର ଆସରେ ॥” (ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ—ସ୍ରୋତର ନାମ ରତ) ।

କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ନିଃସଙ୍ଗତାର ଧୂସର ଅନୁଭବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ନିଃସଙ୍ଗତା ତାଙ୍କର ରକ୍ତ । ତାହାକୁ ଦେଇ ହୃଦୟ ବିବେକ ଓ ଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କରିବାକୁ ସେ ଉନ୍ମୁଖ । ସବୁ ମନକୁ, ବିଶେଷ କରି ନିଜକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାପରେ
ଶୂନ୍ୟତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବା ମଣିଷ ପୂଜା କରି ପାରିବ ? ନିଜ ପ୍ରତି
ପ୍ରଗତି ହରତାରୁ ନବ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀର । ତଥାପି ଶୂନ୍ୟତାଠାରୁ ମୁକ୍ତି
କାହିଁ ? ଜୀବନକୁ ସାମଗ୍ରିକଭାବେ ନେଇ ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ନିଃସଙ୍ଗତାବୋଧର
ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟ ।

୧୭। Spender, Stephen—“The creative element”
1st Edition, Great Britain, Hamish Hamilton Ltd.
1953—P. 21.

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

ପ୍ରେମାନୁଭୂତର ଦର୍ଶନ

ନିଃସଙ୍ଗତାର ଯତ୍ନରେ ଅନ୍ତରତ୍ୱ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଥିବା ମଣିଷ କ'ଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ? ଏ ସଂଶୟ ଆଧୁନିକ କବିର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା । ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଏକାନ୍ତ ଅନାସୀଦ୍ । ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ । ଶୁଭ୍ର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନବୋଧ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କବଳରେ ପଡ଼ି ଛାଡ଼ା । ଘୋର ଅନ୍ଧକାରଛନ୍ଦ୍ର ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ । ବିଷଣୁ ବାସୁବତାର ମରୁଭୂମିରେ ସେ ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ପଦଯାତ୍ରୀ । ସୁତରାଂ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁର ପବନ ପ୍ରେମ ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା । ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଆବେଗ ପ୍ରେମ ଆଜି କେବଳ ଦହଳ ଓ ଜ୍ୱଳନର ପ୍ଳାବନ । ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଯୌବନ ଅନେକାଂଶରେ ଶୀତଳ ବରଫଖଣ୍ଡ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ତେଣୁ ପ୍ରେମରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନୁରକତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଏକ ନିବୋଧତା । ସେ ପ୍ରେମରେ ନାହିଁ ଫଗୁଣର ଫଗୁ ଉତ୍ସବ, ଅଛି ଅଗ୍ନିଝର ବୈଶାଖର ଉଦଗୀରଣ । ରୂପ ପ୍ରତି କବିର ଏ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ଅନୁଜ୍ଞାସମ୍ପର୍କୀ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତି ଆଗ୍ରୋର ଭିନ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ଘୋରପାରେ ?

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତେଜନାର ଦର୍ଶନ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିରୁଦ୍ଧ । ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସ୍ପଷ୍ଟତା ‘ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ’ (୧୯୭୩)ର ‘ମାନଚିହ୍ନ’ କବିତାରୁ ରୁଚି ହୁଏ ।

“ପ୍ରେମ ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ

ଆଖି ଏବଂ ଆଖିର ନିଃଶ୍ୱାସ

ବତାସରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ।

ସମ୍ଭବତଃ ରକ୍ତର ନଇକୁ ଭିଡ଼ି

ବେଳେ ବେଳେ ରକ୍ତର ଗୁଠରେ

ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ।

ବେଶି ହେଲେ ଓଠ, ଫୁନ ଏବଂ ଜଞ୍ଜର ଦୁଇଟି

ଆପଣାକୁ ନିବର୍ତ୍ତାଇ

ଶୂନ୍ୟରେଇଁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ॥”

ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାହିଁ ପ୍ରେମର ମୂଳବୋଧ, ଏହାହିଁ ପ୍ରେମ-
ଜିଜ୍ଞାସା । ମର୍ମିଷିତ ପ୍ରେମ ସ୍ବପ୍ନ ଆଜି କବି ପକ୍ଷରେ ହାସ୍ୟକର । ଯଦ୍ବାଣ୍ଡ ତା’
ପ୍ରେମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଅନୁର । ଶଲ୍ୟଦର୍ମୀ ପ୍ରେମାନ୍ତରୁ ତାର ସଙ୍ଗସ୍ବ । ମରୁତାଲର
ଉଦ୍ଭିସ ତାର ପ୍ରେମଶୟା । ଗୋଟାଏ କଥାରେ କହୁଲେ, ଯୌବନ ଉପରେ
ବାଜିକାର ଶାସନ, ଉଦ୍ବେଗ ଉପରେ ଯଦ୍ବାଣ୍ଡ ଜଟିଳତା । ପ୍ରେମର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା
ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମ ସମୟ । ସତୋଟ କବି ପକ୍ଷରେ ସମୟର ଏ ଦାସକୁ ଉପେକ୍ଷା
କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ‘ଦୁଷ୍ଟନ୍’ କବିତାର ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ।

“ସତରେ
କେତେ ସଅଳ
ତମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲ !
ଏ ପାଳି ସମୟଠାରୁ
କି ଭୟଙ୍କର
ଦୁଷ୍ଟନ୍ ମୁଁ ?
ଦେଖିଲ ।”

(ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି : ପରିଧି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ପୃଥିବୀ)

ପୃଥିବୀର ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ, ସବୁ କାଳରେ ସ୍ନେହମକବିତାର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଚୁର ।
ମାତୃଆଜିର କବି ଭଳି କେହି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକାକୁ ହୃଦୟ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ
ଭେଟି ନ ଥିବେ । ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ସମାଜର ରୂପ ଓ ଗୁଣ ଭେଦରେ
କବିର ମନୋରାଜର ପରିବର୍ତ୍ତିତ । ଇତିହାସରୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ
ପ୍ରେମ ସମାଜରେ ସମ୍ବୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପାଇନି, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ଶୁଦ୍ଧ ସପ୍ତଦାୟ ଧର୍ମନାମରେ ଆସି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । (୧) ଯୌନଚେତନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର
କରି ସେମାନଙ୍କ ମତବାଦ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି । ତାର କଳାତ୍ମକ ରୂପ ଆମର କୋଣାକ
ଓ ଖଲ୍ଲୁହୋ । ଷ୍ଟେଣ୍ଡାଲ (Stendhal) ଜି ଦୁଷ୍ଟିକୋଣ ଏ ଦିଗରୁ
ଗ୍ରହଣୀୟ । ସେ କହନ୍ତି—“Only passionate love evokes
poetry of highest order.” ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ପାଠକ ଏହାକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି—

୧ । Dasgupta, Shashibhusan. Obscure Religious Cults
As Background of Bengali Literature, Calcutta,
1946.

“ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରେମବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ । ତୁମର ମାଟଲ ଜନ୍ମ,
ମୋ ହାତରେ ଲେଖିକୋଣ୍ଡା ଶେଷ ଓ ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ନାହିଁଦାର୍ଯ୍ୟ ଦେହ—
ସାହା ଏଇ ଏକାଟିଆ ରବିବାର ବର୍ଷାଟାରେ ଗାଧୋଇଲେବେଳେ
ତତାଏ ମୋ କାମନାକୁ—ସିଲ୍‌କ ଶାଢ଼ୀ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦେଲ ପର ।”

(ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା—ସ୍ମରଣ ବିପ୍ଳବ)

ଏହା କାଳଦାସଙ୍କ “ଜ୍ଞାତାସ୍ତାଃ ବିବୃତ ଜୟନ୍ତାଂ କୋକିଳାଂ ସମର୍ଥଃ”
(ଅନାବୃତ ଜୟନ୍ତା ନାଶ୍ବର ସ୍ବାଦ ଚୁଷିତ୍ୱବା ମଣିଷ କ’ଣ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ
କରିପାରେ ?) ଠାରୁ ଅଧିକ ନଗ୍ନ ନୁହେଁ । ପ୍ରେମର କୈବଳ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେତେ-
ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ତ୍ୟ ହେଲବେଳେ ଏକାଳରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାତ ହେବାର କିଛି
ମାନେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରେମ ବିନୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଓ
ତା’ର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ମତ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଶଂସା ଦାସ
କରିବେ ।

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରେମ କବିତା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଦାସବତାର ପଞ୍ଚଭୂମି ଭାବରେ ।
ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମଦେଇ ଭିତରେ ହଜାଇ ଦେବାର ଦଳବତୀ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଧାରାର
ପରିପତ୍ତି । ମଧୁସୂଦନୀୟା ମୋଡ଼ିଣୀ ନାୟିକା ଆଧୁନିକ କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଦ୍ଭାସି
ସୌବଦ୍ୟ । ରୂପସୀ ନାଶ୍ବର ମୁଖ ଗୁଣ୍ଡୁଷ । ଶୀର୍ଷ ଓ ପାଶୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀତ ନଗରରେ
ଜବ ପାଦ ଦେବା ଦିନଠାରୁ ତାର ମାଂସପେଶୀ ତଳେ ଉପସ୍ଥାପନ ଜୀବାଣୁ
ସଂକ୍ରମିତ । ନକଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ନକଲ ପ୍ରେମର ଆକର୍ଷଣ କି ଦୁର୍ଲଭ ! ମସ୍ତକରେ
ଶୁକ୍ଳବେଶର ଆବର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଧୁନିକ ବସ୍ତୁତା ନାଶ୍ବର କି ଦୁରନ୍ତ
ସୁବେଶ ! (—ମୁଣ୍ଡ ()—‘ପାଶୁଲ୍ୟ’—ସଜି ରଞ୍ଜିତସ୍ୱୟ) । ପ୍ରେମିକର ଅବସ୍ଥା
ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ । ଆଖିରେ ପ୍ରହେଳୁ ଓ ହାତରେ ମୃଲେ ଧରି ପ୍ରେମିକ ସମ୍ପାଦକ
ସ୍ୱାଧୀନ ଅନୁପେକ୍ଷା କରିବା କ୍ଳେଶରେ ପ୍ରେମର ବିପତ୍ତିତା, କାନ୍ତ ନମଜାର ଭାବେ
ସ୍ପଷ୍ଟିତ । (ରମାକାନ୍ତ ରଥ) । ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନ ବିଦାଣ୍ଡ, ନାବନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୋହିନି ।
ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ୍ୟ ।

“ମୋ ରକ୍ତ ହେଲୁଣି ବୁଡ଼ା । ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ବୁଡ଼ି ପାଲଟିଛି ।
ମୋ ଉଲଙ୍ଘ ଇଚ୍ଛା ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବ ।
ଏବେ ମୋର ବିରୋଧୀ ଲୋର ସପକ୍ଷ ସବୁ ଆଗପରି ଅଭୁଟ ରହିବ ।”

(ଚିଠି : ଶିମୁଳ ଓ ପଲ୍ଲୀ ଫୁଲକୁ)

ଏଠି ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେମାୟାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । କବିତା ଏ କଳାମୂର୍ତ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଯେପରି ବଦଳିଯିବ । ଏହା ପାରୀନ ଏ ମଧ୍ୟମ୍ଭାବ ସେମ ପରି ଆଦର୍ଶପୀଡ଼ିତ ନୁହେଁ ବା ନାନାବ୍ୟ ବ୍ୟବସେଧର କଟକଣାରେ ରୁଣ୍ଡ । ସମ୍ଭବତ ନୁହେଁ । ଏହା ରକ୍ତମାଂସର ଉଦ୍ଭାସ ନେଇ, ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁକୁଳର ନିଷ୍ଠା ନେଇ ଜୀବନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ଜୀବନକୁ ସ୍ୱକୃତ ସହ ମାର୍ମିକ୍ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତସହ ତାର ସହାବସ୍ଥାନ ।

ଝେଷ୍ଟାଲ ପ୍ରେମକୁ ଆବେଗାତ୍ମକ (*Passionate love*), ବୋଧଗତ (*Sophisticated Love*), ଦେହଗତ (*Physical Love*), ଓ ପରିକଳ୍ପିତ (*Calculated Love*)—ଏମିତି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । (୧) ‘ଦେହଗତ ପ୍ରେମ’ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହା ମଣିଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ‘ବୋଧଗତ’ ପ୍ରେମ ଅଳସ ଭାବନାରୁ ଉଦ୍ଭବ । ସମାଜର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ କାଳରେ ‘ପରିକଳ୍ପିତ ପ୍ରେମ’ର ପ୍ରଚଳନ ଦୃଷ୍ଟି-ଗୋଚର ହୁଏ । ବିବାହ ଏହି ପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ । କିନ୍ତୁ ଆବେଗାତ୍ମକ ପ୍ରେମ କୌଣସି ବାଧ୍ୟାବରଣ ମାନବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ । ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଭାବଗତ ଆକର୍ଷଣରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଅବହାନ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଯଦି ଏଇ ଆବେଗପ୍ରବଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ତେବେ ତାହାକୁ ମାନସିକ ବିକୃତି ବୋଲି ଧରିନିଆଯାଉଥିଲା । (୩) ମାତ୍ର ଏଇ ପ୍ରେମ ଆଧୁନିକ କବିର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଶ୍ରୀ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରେମ କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରେମର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ।

ଇଂରେଜ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଜ କବି, ମାଧ୍ୟାଧର ମାନସିନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଧାମୋହନ ଡେନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରେମ ରଚନାର ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ଭାବମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶ୍ରୀଲେଙ୍କା ଗଲା । ଯୌବନ ସୁଲଭ ଭାବ ତାରଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖରେ, ଦୁଃଖରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ନିୟମାବଳୀରେ ଆବେଗାତ୍ମକ ପ୍ରେମର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ଚେତନା ସେଇ କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଲୁଅ, ଦିନଶତ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବନର ପାଟାପାଖି ଭୁଲିବାକୁ ବେଶି ପସନ୍ଦ କଲା । କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାର ଜୀବନାଭୁବନ । ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱୈତ ମାନସିକ ଅନୁଭବ । ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅନୈଷଦି ତେଣୁ ତା’ ପକ୍ଷରେ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧାତ୍ମକ ।

୧ । Read, Herbert—Phases of English Poetry-P.43,

୩ । Ibid—P. 43 ।

ଆଜିର କବି ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଦେଶର ପ୍ରେମରେ ମୃତ୍ୟୁର ବା ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ
ଅଟେ । ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରେମର ପରମ ପରିଣତି ମୃତ୍ୟୁର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ଓ ଏଇ
ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥାଏ ।
କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ଏଇ ଅନୁଭବର ସୁନ୍ଦରତା ରହିଛି ।

“ହେଉଁ ଦିନ
ଶୁଣାନରୁ ଫେରିବି
ତମ ଶବ
ସଜ୍ଜାର କରି
ହୁଏ ତ
ମୋର ଶବ ସହ
କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ
ସାରା ରାତି ବିତାଯିବ,
ହୁଏ ତ
ସାରା ରାତିର ଅନ୍ଧାର
ଜଣାଯିବ
କବିତାର ପ୍ରତିମା ପରି,
ପ୍ରେମର ଜୁଇ ପରି ॥”

(ପ୍ରେମ-ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଥର ଛବି : ପରିଧି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ପୃଥ୍ବୀ)

ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ଵୈତଲୀଳା ଓ କବିଙ୍କ ପ୍ରେମଭାବନାର ପ୍ରସାର ଏହି
କବିତାରେ ଜୀବନକୁ କବିତାମୟ କରିବାର ଚକ୍ରା ପୋଷିଛି । ସାରା ରାତିର ଅନ୍ଧାର
ପ୍ରେମର ପ୍ରତିମା ହୋଇ, କବିତାର ଜୁଇଫୁଲର ମହକ ହୋଇ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଛି ।
ନିଜ ଶବସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରେମମୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି କବି ।

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଏଇ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରେମାଖ୍ୟାନଠାରୁ
ସ୍ଵପ୍ନସ୍ପୃହ ଅଟେ । ପ୍ରେମର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭା
ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭାବଲେଖକ ସଜ୍ଜାମାନ । କାବ୍ୟ ବିକାଶର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ
କଲ୍ପନାପ୍ରବଣ ଭାବାନୁସୃଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆବେଗରେ ପ୍ରକାଶିତ । କବିଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ
ରଚନାରେ ଏଭଳି ଭାବସାନ୍ନତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ‘ହସପିଟାଲ’ କବିତାରେ
ବଞ୍ଚିତ ସୁରାସାଜୀ କବିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ସମର୍ଥ । “ମୋତେ ତୁମେ
ମୁକ୍ତି ଦିଅ ପିଇ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅମୃତ/ନ ପାରିବି ଦୁଃଖ ମୁଁ ଏଡ଼ି କେବେ ପ୍ରଣୟ
ବାରତା” (ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତିତି) । ଝଡ଼ି ରାତିର ଛୁଇ ତଳେ ତାତିର ପ୍ରବାହ

ହୁଟୁଥିଲେବେଳେ ପ୍ରଣୟୀନ ବନ୍ଧରେ କୋଣାର୍କ ଶୁଭଶିଳ୍ପର ଅଭେଦ ଅନୁଭୂତି ଆଣିବା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ । (୪) ‘ସୁନାଫସଲ’ (୧୯୫୮) ରେ ଜୀବନକୁ ନେବଳ ପ୍ରେମର ଆଲୋଚନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ତାର ବିପୁଳ ଦାନରେ ଆସନ୍ତୁ ହେବା କବିଙ୍କର ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଅଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ । (୫) ‘ଅନାହୁତା’ କବିତାଟି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । କବି ଏହାର କୈଫିୟତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି—“ଯୌବନର ପ୍ରାୟ କାଳରେ ଯେମିତି ଆମ ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ନାକ ତଳେ ନିଶ କେରୁଏ ଗନ୍ଧୁଛି ଆସେ ସେମିତି ମନ ଓ ହୃଦୟର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ସେମର ଚଢ଼େଇଟି ଡେଣା ହଲେଇ, ଥଣ୍ଡା ଘଷି ଗୀତ ପଦେ ବୋଲି ପକାଏ । ସମୟକ୍ରମେ ପୁଣି ନିଶ ଦାଢ଼ି ପାଚେ, ପ୍ରେମ ପାକସିକ ହୁଏ । ନାନା ବାଗ ଓ ଢଙ୍ଗରେ ଯୌବନ ଖେଳ କୁଦ କରେ, ଆସେ, ଯାଏ । ବାକ୍ୟ ପରିଣତ ହୁଏ ବିଚାରରେ, ପ୍ରକ୍ଷରେ ।” (୬) ‘ସୁରଣ ବସୁରଣ’ (୧୯୬୩) ରଚନା ବେଳକୁ ସେମ ପାକସିକ ପ୍ରତିସ୍ଥାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କବିତା ସବୁ ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରେମାନ୍ତରାବର ଅଙ୍ଗୀକାର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଯାଇଛି । ଲୁହ ଓ କୋହର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏହାର ଛଦେ ଛଦେ ଭରି ରହିଛି ଯେପରି ।

ଫମଶ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମଚେତନା ଦୁନାମକ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆନନ୍ଦ, ଅନୁତାପ, ଖେଦ, ଓ ଶୋକ । ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ତେନ୍ଦ୍ରର, ଜନ୍ ତନ୍, ଜାହ୍ନ, ରବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ ଓ ଡବ୍ଲୁ. ବି. ସ୍ପେଟର୍ ପ୍ରେମର ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦେଇବେଳେ କମଳାକାନ୍ତ ତାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଶାନ୍ତ୍ୟ ରୂପଚେତନା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି । ଅଥଚ ଏଥିରେ ନାହିଁ ଚପଳ କଲ୍ପନା, ତରଳ ରୂପସୃଜନ । ତାରୁଣ୍ୟର ରକ୍ତ ପ୍ରତି ରକ୍ତର ଆକର୍ଷଣକୁ ପରିଶୀଳିତ କାବ୍ୟରୂପ ଦିଆଯାଇଛି । ‘ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା’ ଏହାର ଏକ ସାର୍ଥକ ଉଦାହରଣ । ଜୀବନରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତାର ଆହ୍ୱାନ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରେମର ଗୌରବ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଦୁଃଖର ସାମ୍ନିକ ମଣିଷକୁ ସବୁସ୍ଥକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ମାନସିକ ଦୁଃସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ତେଣୁ ପ୍ରେମଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାରେ ରୁଷ ବାସ୍ତବତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତି ।

୪ । ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରଣୟ (୧୯୬୩)—‘ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ କବିତା’—ପୃ. ୪୨ ।

୫ । ଦାଣ୍ଡ, ମନମୋହନ—କବି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ-ଅଗ୍ରାହାର (୩ ଓ ୪), ୧୯୭୮ ॥

୬ । ସାହୁ, ନିରାକାର—କବିଙ୍କ ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକାର, ‘ନବଲିପି’—ଫେବୃଆରୀ ୧୯୮୨ ।

“ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂରାପୂରା ସମପତ୍ନୀ କଲି,
 ଓ ତୁମଠାରୁ ଦୁଇବଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସାହେ
 ଉଲ୍ଲାସପାତ, ପଞ୍ଚସଖାକୁଟ, ଝଟକାଟ ଓ ପିଲଙ୍କର ଡିମେଣ୍ଟି ଦାଉରୁ
 ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କଳା ଶିଖି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସନା ଦେଲି —”

X

X

X

ଏ ନିରୁଚିଆ କଦମ୍ବର ଅରହର ଅଭୂତତା ଭଲ ।

ଏ ଭାରି ଭାରି ଉଦାସିଆ ପାଗ ପାଇଁ ରାଜହଂସ ନଦ ଭଲ ॥

ପ୍ରାର୍ଥନାର ମୂଳ ଅଧରତାରେ କବି ଭାରତୀୟ ଚମ୍ପାଫୁଲ ଫୁଟାନ୍ତି ।
 ଗେହଲ ନଈକୁ ସମୁଦ୍ର ସହ ଯୋଡି ଶୁଭାର ବିନବସ୍ତ୍ର ତଳେ ପ୍ରେମର ମହୁମୁତା
 ନାନ୍ତି । ପ୍ରେମର ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ବାକ୍ ଶୁଭ୍ରତାରେ ଝଲମଲ ହୋଇଥାଏ । ଫୁଟାଫୁ
 ଟୁଟାଫୁ କଥାସବୁ ଜୀବନବର୍ଣ୍ଣାର ମଧ୍ୟବନ୍ଦର ଲାସର ହୋଇ ଛୁଡ଼ାହୁଏ ।

ସଂସାରର ସାବିତ୍ରୀ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ବହୁବାର ଅନ୍ୟତମ
 କଳା । ବିବାହ ଭିତରେ ନିହିତ ରୁଚିନବିକା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ତାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ
 ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଜଣେ ଅବିବାହିତା ଯୁବକ ସଙ୍ଗଲଭର ଇଚ୍ଛା
 ପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଂସାରର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆତଙ୍କିତ । ବିବାହର
 ବସ୍ତୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବିଅଟିର କାନକୁ ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଭ୍ରଥାଏ ଫଗୁଣର
 ବର୍ଣ୍ଣାତାଳ, ବର୍ଣ୍ଣାର ଯୁଗ୍ମର । ଶରତର ଜନ୍ମ ତାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁକୁ ଧରି
 ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଫୁଲ, ଯୁଗ୍ମ ପଟଶିଖ୍ୟା ଏଇ ଯୁବକ ନିକଟରେ
 ଦେହର ଅନ୍ତାନଟି ବଡ଼ ହୋଇ ଉଠେ । ଦରପୋଡ଼ା ସିଗାରେଟ୍ ଗନ୍ଧକୁ ହଳମ
 କରିବାର ପ୍ରବଣତା ଏଠାରେ ବିମୁର୍ତ୍ତି ରୂପ ନିଏ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକଟି
 ଦେଖେ— କାନ୍ଥରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦୁଆର ପ୍ରେମସୁଧାକ୍ଷର ଛୁଆଁମୂର୍ତ୍ତି
 “ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଝୁଲାଇ କାନ୍ଥରେ କହିବ ?/ପ୍ରେମସୁଧାକ୍ଷର ଆସି ଠିଆ
 ହେଲା ଦୁଆରେ କାହିଁକି ?” (ଜଣେ ଅବିବାହିତା ଯୁବକର ଡାଏରୀରୁ କହିବ) ।
 ଘର ଭିତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମାଦର୍ଶର ଧୂସର, ଅଥଚ ବାହାରେ ଭଞ୍ଜୀୟ ସେନ-
 ନିଷ୍ଠାର ଅନ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧ ଅବିବାହିତାଟିକୁ ଦୁହମୁଖୀ କରିଛି । ବିବାହ ଏଠି
 ଅର୍ଥସ୍ଥାନ, ଜୈବିକ କାମନାର ଯୁଗସତ୍ୟ । ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହରେ ସ୍ଥିତି ସୁଗନ୍ଧ
 ତ୍ୟାଗ ଓ ଚିନ୍ତା ଆଜିର କବି ନିକଟରେ ଅଟଳ । ତନ୍ମୁକ୍ତ ପ୍ରତି ଲବଣ୍ୟର
 ପ୍ରାଣ ବୈକଳ୍ୟ ବା ମାନସିହଞ୍ଜ ‘ଧୂମ’ର ସୁରଭରେ ନିହିତ ଉନ୍ମାଦନା କବି
 ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବର ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ
 ଦୁହାସନ ସ୍ଥିତି । କବି ଯୁବକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି—

“ଆଗୋ ରାଜ ! ମନ ଯଦି ହେଲୁ ବାଜ
ବାହା ହେଲେ ଯଦି କ’ଣ ?” ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠିବ ମିଳିଯାଇଛି—
“ସରଦାର, ପୁଅ ହିଅ
ଗୁଡ଼, ମୁତ, ରୋଗ ଶୋକ, ଉପେକ୍ଷା ଓ ଡାକରଣା ଛଡ଼ା
ହଟଗୋଲ, ମନଫଟା, ନେସାନେସି, ଝମେଲ ଅନେକ ।”

ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରକୃତିକୁ ଧୂସ କରବାକୁ ବିବାହ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ
ଚମାନ୍ତ । କୋକିଳାସୁର ପୁଷ୍ପଙ୍କ ଭିତରେ ଯୌବନକୁ ଖୋଜିବା ବ୍ୟଗ୍ରତ
ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ । ସିନେମା, ଟିପାଟି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼, ଲଜିଂ
ହାଉସ୍ ଭିତରେ ତଥାକଥିତ ଯନ୍ତ୍ରୋଷ ଟିକିଏ ପାଇବାକୁ ସେ ଉନ୍ମୁଖ ।
ଜୀବନକୁ ଲେଉଟାସୁ ଏକ ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଭୂମିତ କରି ମୋହ ମୁକ୍ତ ଭାବେ
ଭେଟିବା କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ନାଶ୍ଵର ଚରଣର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ଵ । ଏପରି ନାଶ୍ଵର
ଚରଣର ଅନ୍ତ୍ରମ ପରିଣତି ନିଜ ଦୃଷ୍ଟରେ ନିଜେ ସିରିବା । ମଣିଷ ତାର ମୂଲ୍ୟ
ବୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ବାଛେ ଓ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରେ ବୋଲି
ଏତେ ଘଟଣାନ ଦୃଢ଼ । ନିଜ ସ୍ଵାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବସ୍ତୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣିଷ କେବେ
କରିପାରେ ନାହିଁ । ସାତ୍ତ୍ଵିକ ଗୁଣାରେ —

“For we are unable ever to choose the worse.
What we choose is always the better; and nothing
can be better for us unless it is better for all”
(Existentialism is a Humanism) ସନ୍ଦେହିତ୍ଵ ଏ କଥା ବହୁ
ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରି କହୁଥିଲେ, ଜୀବନରେ ଜଣେ ନିଜର ମନ୍ତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା
କରି ନ ପାରିଲେ କି ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ହେବୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେ ।
ମାତ୍ର ମାନବ ଚରଣର ଏକ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିଜର ଅଜ୍ଞତାକୁ ସ୍ଵୀକାର
କରି ପାରେ ନା । ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ, ତାହାହିଁ କରି ଚାଲେ ।
ନିଜର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଦଚାରଣ କରିବା ତା’ର ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵର ସଞ୍ଜ ।
ଆପଣାର ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ମାରିଦେବା କରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଅସୁବିଧା । ତା’
ହୋଇ ନ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଲୋକା ଦ୍ଵୟତ ଗତାନୁଗତକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉପାସକ ହୋଇ
ଆଆନ୍ତେ । ନିଜଠାକୁ ବସୁସ୍ଥା ନାଶ୍ଵର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସ୍ଫୁଟୀୟ
ନୁହେଁ । ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକାଙ୍କ ପ୍ରେମକବିତା ଆଲୋଚନା
କରି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଖୁବ୍ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ । “ଏଇ ନାଶ୍ଵର ବସୁସ୍ଥର
କାରତନ୍ୟ, ବିଚାରର ମେଧନାଦ ସ୍ଵାତୀର ସବୁ ଯେପରି ତାର ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି

ପଡ଼େ । କବି ଆଖିରେ ବୟସ ବିରୁର ଏକ ଦଉଡ଼ା ରୁଗ୍‌ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଅଥବା ମାପକ ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ । ଦେହର ଦାହ, କାମନାର ଅଗ୍ନିଶିଖା ପାଖରେ ଏଇ ମନ ବୟସର ବିରୁର ହରେଇ ବସେ । ତେଣୁ ପୁରୁଷଠାରୁ ନାରୀ ବୟସର ଶୀର୍ଷକା ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ । କାମନାର ଜିଲାଭ ଚୌରଙ୍ଗୀରେ ବୟସ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଟଳି ପଡ଼େ । ଶ୍ରୀ କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ପ୍ରେମର ଏଇ ମାନସିକ ଓ ଦୈହିକ ଦାସକୁ ରମଜାଇ କେତୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରକଳ ଭିତରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଛନ୍ତି ।” (୭) ବୟସର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦ୍ଵିଧାସ୍ଥାନ, ଲଜ୍ଜାସ୍ଥାନ ଓ ଶଙ୍କାସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଲେ ସବୁ ଅତ୍ୟୁତ ଛୁଟିଯାଏ । କବି କହୁ ପକାନ୍ତି—‘ବୟସ ଯଦୃଢ଼ କମ୍ ତମଠାରୁ/ କଣ ଯାଏ ଆସେ/ ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ ସମୟର ଗର୍ଭ ନିଶ୍ଚାସରେ ବେଳେ ବେଳେ ଲମ୍ବି ଯାଏ ।’ (ବୟସ ଯଦୃଢ଼ କମ୍—ପୁରଣ ବିସ୍ମରଣ) । ମିଳନାକାକ୍ଷୀର ଖସିତାରେ ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ ଶୁଦ୍ଧିଯାଏ । ଏହି କବିତାରେ ବାସ ଓ ଠେକୁଆର ଭିତ୍ତି, ଜୁଆରିଆ ନରି ଭୂଠ, ସଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲ, କଞ୍ଚା ମେଘ ଓ ଦରରୁଡ଼ୀ ପୁଅ, ଗଜା ଘାସ ଓ ବର୍ଷା ଭିତରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଯୌନକାମନା ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏଠି ପ୍ରେମ ସମୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି । ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରର ମାନସିକ ଆଲୋଚନକୁ ଦୁର୍ନିବାର ପ୍ରେମାକାଂକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

“ଠୁଆ ହେଉ ସମୟର ରହ୍ ଖାତା ।

ବୟସ ଯଦୃଢ଼ କମ୍ କ୍ଷତି କ’ଣ ?

ଦୁଃଖ କ’ଣ ? ବୟସ ଯଦୃଢ଼ କମ୍ ଲଜ୍ଜା କ’ଣ ?

ଦରାଧରନ ହୁତାଶର ଗୀତ

ଏକାନ୍ତରେ ବୋଲିବା ବିମୁଖ ।” (ବୟସ ଯଦୃଢ଼ କମ୍)

ସେକସ୍‌ପିଅରଙ୍କ ଦୁର୍ଘ୍ଟିରଙ୍ଗୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୁର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଅଳ୍ପଦାଆପ୍ରେଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେକ୍‌ସ୍‌ପିଅର । ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରି ବସିଲେ । ବିବାହ ପରେ ବିଛେଦ ଆସିଲା ଓ ସାରାଜୀବନ ଜଳିଲେ ସେକ୍‌ସ୍‌ପିଅର । ଫଳରେ ସେ ବହୁ ସାର୍ଥକ ସନ୍ଦେହର ସୃଷ୍ଟି ଭାବେ ବିଶ୍ଵ ବନ୍ଦିତ ହେଲେ । ଅଥଚ ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣାର ମରୁଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଲା । ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡାବ୍ୟ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକ, ଦାର୍ଶନିକ ବିବାହ କରିବାକୁ ସାହସ କରନାହାନ୍ତି । ଫ୍ରେଜ୍

୨ । ଶତପଥୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ—ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ (ଆଧୁନିକ ପ୍ରେମକବିତା—ଏକ ସମୀକ୍ଷା) ୧୯୭୭, ପୃ. ୮୭-୮୮ ।

କାହିଁକି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବିବାହ କରିବାକୁ ବି ମନ ବଳାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭୟ ତାଙ୍କର ପଥରୁକ କରିଥିଲା । ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବନାଗତ ଗଞ୍ଜିଯିବାର ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ବୋଉର ମଧ୍ୟ ବିବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ବୋଉରଙ୍କ ମତରେ—ମାତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ । ବହୁ ପ୍ରେମ ଘଟଣାରେ ସଂସ୍କୃତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବୋଉର ସଂସାରକ ତୋର ହୃଦାକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଲେଖିକା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପୀଡ଼ିତର ସୁସ୍ୱାଦୀ ଅଧୁନିତ ଧୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟମିତ ଯା ଆସ କରୁଥିବାର ଦୂରନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ପାରି ନ ଥିଲେ । ଦାର୍ଶନିକ ନିତ୍ୟେ ଅବବାହିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ—ବିବାହତ ଦାର୍ଶନିକ ଗୋଟାଏ ଜୋକର, ଠିକ୍ ସନ୍ଦେହିସ୍ୱଙ୍କ ପରି । (୮) ସନ୍ଦେହିସ୍ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତାଘାତ, ଜନ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୁଲି ଦର୍ଶନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ । ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ବେଳ ନ ଥିଲା । ଓଲଟି ପତ୍ନୀ ହୁଏତ ହୋଇ କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାନ୍ଧୀ ପାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଳି ଦେଉଥିଲେ ।

ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯୌନଚେତନା । ପ୍ରଥମଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ବୈଷମ୍ୟ, ବିକ୍ରାନ୍ତ । ଉଦର ପରିତ୍ରାସ୍ତି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତାର ମାନସିକତାକୁ ବେଶେ ମୋହାଢ଼ୁନ । ଏହାର ଅଭାବରେ ମଣିଷ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼େ । ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଭୂମିକା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ । ଏଥିରୁ ଅହଂବାଦତା ବା ‘ଇଗୋ’ର ଜନ୍ମ । (୯) ଦେହବାଦର ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନରେ ମୂର୍ଖର କାବ୍ୟନାୟିକା ନିକଟରେ ବୟସର ଗୋଧୁଳ ମିଥ୍ୟା ।

“ବଡ଼ ସଂଘାତକ ସତ ଯେ :

ବୟସାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ

ବୟସର ଗଡ଼ୁଥିବା ପେଣ୍ଡୁକୁ

ଜାକି ଧରନ୍ତି ଆପଣା ଗୁଡ଼ରେ,

ଏବଂ ଇତିସୂତା ଆୟୁଷର ଝୁଲୁକୁ

ଗୋଟାଇ ନିଅନ୍ତି

ଆପଣାର ଚିତ୍ତ ଶାଢ଼ୀର ପଟତଳେ ।”

(ବୟସା—ସ୍ୱେଚ୍ଛାତର ନାମ ରକ୍ତ)

୮ । ମହାନ୍ତ; ଶରତକୁମାର—ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମର୍ମିକଥା— ପୃ. ୭୫ ।

୯ । Christopher, Candwell - Illusion and Reality, New Delhi, 1981, PP. 165.

ଗୋଧୂଳିର ଗୁରୁ ଅରୁଣିମା ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ ଅପବିତ୍ର କାମନାର
ବୁରଞ୍ଜ ବଳ । କିନ୍ତୁ ପାପଦୋଧର କାଳିମାରେ ପ୍ରେମକୁ ତହିଁଲ କରିବାର ପକ୍ଷପାତୀ
ସେ ନୁହେଁ । ତାହାହିଁ ଦ୍ରୁପଦ ଅତ୍ୟୁକାଶର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋପନୀୟତା । “ସେ
ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି/ ବଂଶୀଟିର ଲହରୀରେ/ ବର୍ଷାର ଟପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଉଠୁପ ।
/ତରତରୀ ଆକାଶ/ ଓ ସ୍ବପନ ସକାଳ ।” (ଶୋଭାବନ—ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଧର
ଛବି : ପରିଧି କାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ପୁଅଟା) । ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
ଥିଲେ ବି ଏଇ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପ୍ରେମଚେତନାର ଶରଣ୍ୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ।

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରେମକବିତାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଉପରେ
ପ୍ରେମାନୁଭୂତିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାସ ପ୍ରଭାବ । ପ୍ରତିଟି ପ୍ରେମକବିତା ଏଇ ବିଶିଷ୍ଟ
ଭାବନାର ଅନୁରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ । ନାଗ-ପୁରୁଷ ପ୍ରେମର ଡାହଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ,
ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟି (Objective vision) ରେ ପ୍ରେମର ସାଧାରଣୀକରଣ
ଏବଂ ପ୍ରେମ ସପର୍ବୀୟ ନିଜସ୍ବ ଧାରଣାରେ ଅଟଳ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର
ନୂତନତ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ‘ସୂରଣ ବସୁରଣ’ର ଅଧିକାଂଶ କବିତା
ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟିର । ଦେହ ଓ ଦାହର ତାହା ଅକପଟ ଅନୁଭୂତି ।
ଏଥିରେ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପକାଇବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା
କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଡକ୍ଟର ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରେମକବିତାକୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗପଦ୍ଧତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଜି
ପ୍ରେମର ସର୍ବୀୟ ମହତ୍ତ୍ବ କିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦନାତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରକ୍ତମାଂସର ପିଞ୍ଜର
ଭିତରେ କିପରି ଶ୍ଵାସରୁଦ୍ଧ, ତା’ର ଆଭାସ ଓ ପରିଚୟ କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ
ପ୍ରେମକବିତା । (୧୦) ଅଧ୍ୟାପକ ବନମାଳୀ ବାରିକଙ୍କ ଭାଷାରେ—“କମଳାକାନ୍ତ
ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ସକଳ ‘ସୂରଣ ବସୁରଣ’ ରକ୍ତସ୍ନାନ ଓ ଅଶ୍ରୁସ୍ନାନର
ଅଲେଖ୍ୟ । ଶରୀର ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଅକପଟ ଜୀବନ ଓ
ଅସୁସ୍ଥୀକାରୋତ୍ତର ଦଲ୍ଲିତ ଟିପ ।” (୧୧) ଅଧ୍ୟାପକ ପୀତାମ୍ବର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମତରେ
ଦେହ ଓ ଦହନଠାରୁ ତାଙ୍କର ‘ସୂରଣ ବସୁରଣ’ର ପ୍ରେମକବିତା ଦେଖି ଦୂର
ଯାଇପାରିବ । ଏହା କବି ମନର ଛଳନାସ୍ଥାନ ଆସୁପ୍ରକାଶ । ଆବେଗପ୍ରବଣତା

୧୦ । ମହାନ୍ତି, ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ—‘କବିତାର ମୂର୍ତ୍ତି’ରେ ଉଦ୍ଧୃତ କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଫର୍ଷ ଓ
ଓ କାବ୍ୟପୁରୁଷ ସଂପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ
କିମ୍ବା-ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।

୧୧ । ବାରିକ, ବନମାଳୀ--ତହିଁକି ।

ସହ ଯୌଦ୍ଧର୍ଯ୍ୟବୋଧର ସମନ୍ବୟ ତାଙ୍କ କବିତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶରେ ମୁଖି । (୧୦) ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରରଞ୍ଜନ ଦାସ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ କବିତାକୁ ‘ସ୍ୱରଣ ବସୁରଣ କବିତା’ ବୋଲି କବିଲତେରେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ମିକ ଅନୁସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରେମଚେତନାର ପ୍ରସଂସା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସହିତ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହନ୍ତି - “ସ୍ୱରଣ ମହତ ବସୁରଣ ଲଗି ରହୁଥାଏ, ନୂତନ ସ୍ୱରଣ ଲଗି ଅନେକ ଅଭ୍ୟୁତ ବସୁରଣ ପ୍ରସୋଜନ ହୁଏ । ଏହା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଏକ ପିଙ୍ଗଳ, ଅନ୍ତଃବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଏକ ପିଙ୍ଗଳ । ତେଣୁ ସ୍ୱରଣକୁ କଦାପି ସେହି ପୁରୁଣା ହୃଦୟର ଜଳ ସମ୍ବଳରେ କେବଳ ଏକ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ତରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ସ୍ୱରଣ ଲଗି ବସୁର ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ମଣିଷ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସି ଯାହାର ଆକାଂକ୍ଷା କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ସ୍ୱରଣ କରେ । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱରଣକୁ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ । ଆକାଂକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ଏକ ସ୍ତର ରହୁଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରଣର ମଧ୍ୟ ସ୍ତର ରହିବ । ତେଣୁ ବସୁରଣ ଲଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କି ? (୧୩) ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରେମକବିତାର ସ୍ୱରୂପ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଏବଂ ସଫଳତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରେମର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପାରୂପ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ କେବଳ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆଲୋଚନା କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ତେଣେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରେମକବିତାର ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ । (କ) ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ହିତ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରେମର ବିଶ୍ଳେଷଣ, (ଖ) ନିଜ ପ୍ରେମ ଭାବନାର ବିଭିନ୍ନଭାବୀ ଆବିଷ୍କାର ଛଳରେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାଶନ । ଏହାକୁ ଆଉଟିକ ଏ ସ୍ୱରୁ-ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ପ୍ରେମଚେତନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । (୧) ଯୌଦ୍ଧର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମାନୁଭୂତି, (୨) ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମାନୁଭୂତି, (୩) ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରେମାନୁଭୂତି, (୪) ମାନବତା ପ୍ରେମାନୁଭୂତି । ଏସବୁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ବହୁବିଧ ପ୍ରେମାନୁଭବର ସାମାନ୍ୟକ ।

୧୨ । ସ୍ୱଧୀନ, ସୀତାମୁକ- ଚର୍ଚ୍ଚେ ବ ।

୧୩ । ଦାସ’ ଚିତ୍ରରଞ୍ଜନ—“ସ୍ୱରଣ ବସୁରଣ,” କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା.

୧୯୫୩-କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ
(୧୭ । ୭ । ୧୯୭୪) ।

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବଦ୍ଧ ପ୍ରେମାନୁଭୂତି :-

ପ୍ରେମିକ ହେବା ମଣିଷ ଯକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଶୀର୍ବାଦ । ପ୍ରେମର ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି-ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଉଦ୍ଧାର ମଣିଷକୁ ବସାଇ ଦେଇ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବଦ୍ଧ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏଇ ସ୍ବାଭାବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ଅଧୁନାତନ କବିର ପ୍ରେମାନୁଭୂତି ଆଜି ଅନେକାଂଶରେ ଅସ୍ଥି ମାଂସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ । ଶରଣାର ମିଳନ ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାପିତ ଦେବାର ପ୍ରବଣତା ଆଜି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ । ନୀତି, ପ୍ରେମ ଆଜି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ । ଜୈବିକ ମିଳନରେ ଉଠିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୂରଦୃଷ୍ଟ୍ୟ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରେମକବିତାଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଏଇ ନୂଆ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମାନସଲୋକରେ ବଳଭେର ହୋଇଛି । ‘ସୁନାଫସଲ’ ଓ ‘ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରସାଦ’ର ମାନସିହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେମରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୃଗଳ ପ୍ରେମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧେନାର ସମର୍ଥନ କବିଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ । ହୁଏତ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମବୋଧର ପୁନର୍ଦ୍ଦିନୀୟ ଘଟିଛି । ‘ଉତ୍ତରଣ’ର ଭାବଗତ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କବିଙ୍କ ଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ସୂଚୀ । “ମୁଁ ସମ୍ରାଟ୍ ! ମୋର କ୍ଷୁଧିତ ଓ ଭୋଗବତୀ କ୍ଷମକାର ନାହିଁ କଳ୍ପିତ । / ମୋର ଶବ୍ଦ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ପର୍ଶର ସ୍ବରକାରେ କୋପମୁକ୍ତ ହଂସାର ଭରବାସ । / ମୁଁ ଏକ ରୁଗ୍ଧ ଚେତନାର ପେଟିକାରେ ଏକ ବିଷଧର କୁଟିଳ-ହମ୍ରାଟ୍ ।” (ଉତ୍ତରଣ—ପୃ. ୩) । ସମ୍ବୋଧନୀର ପ୍ରେମ ସେମିତି ଅବଗାଧ ହେବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରେମପ୍ରତୀକ୍ଷା ବିଲୁପ୍ତ ଓ ଜରତାର ପୁଷ୍ପ ଯୌବନରେ ଡାକ୍ଷିଣ୍ୟ ବଢ଼ିବା ନିର୍ମମ ଆଦାତ । କବି କଣ୍ଠରେ ପ୍ରେମର ଏଇ ଆତଙ୍କିତ ରୂପ ନିମ୍ନ ପଂକ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

“ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତିର ରଞ୍ଜନ ବିଳାସ ।
କଦମ୍ବର ଗନ୍ଧ ଓ ପରୁ ଧାନର ବାସ୍ନାରେ
ନୟନର ସବିଳାସ ଡାକରା । ବାସ୍ନାକାର
ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ଅଙ୍ଗନରେ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ କ୍ଷୟର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ।”

(ଉତ୍ତରଣ—ପୃ. ୭)

ଶ୍ରୀ, ମେନକା, ଉବଶୀର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଶୁଣୁଛି ଯୌନକାମନାର ପ୍ରଗମନ । ଏଇ ଭୋଗଲକ୍ଷ୍ୟ କବିଙ୍କ ବିସ୍ମୃତ ପ୍ରେମର ଦୈହିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ । ଯୌବନୋଦ୍ଧୃତ କବିମାନସର, ଦୈହିକ କାମନାର ଏହା ଏକ ପୁଷ୍ଟିତ ରୂପ । ପୀଡ଼ନର କଣ୍ଠିକିତ ସ୍ବଲ୍ପଣ୍ୟାରେ କବି ଯେପରି ଜୀବନର ରସ

ରୁଣିବାରେ ପ୍ରମତ୍ତ । ନଗ୍ନତାର ସ୍ବରୂପ ଅନେକଥା ଆଜି ଯେପରି ତାର ଭାଗ୍ୟଲିପି ।
ଅତୀତର ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ପ୍ରେମିକଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ସହଜରେ
ବାରି ହୋଇପଡ଼େ । ପ୍ରେମିକ ଏଠି ଶୁଭୁ, କାପୁରୁଷ — “ମୋର କାପୁରୁଷତାର
ହେ ଯୌବନର ଉପବନ” ! (ଉତ୍ତରଣ — ପୃ. ୧୩) ଅତୀତରେ ଏଇ ଶୁଭୁତାର
ସ୍ବାକୃଷ୍ଟ ମିଳୁ ନ ଥିଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁନକ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ସେଇ ଶୁଭୁତାରେ
ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟୟ ସନ୍ତାନରେ ଧ୍ୟାତୁ । ଅହରହ ମୃତ୍ୟୁଚେତନା ପ୍ରେମର ଏଇ
ପରାଜୟ ପାଇଁ ତାହା । ନିଃସଙ୍ଗତା ମୃତ୍ୟୁର ସହପାତ୍ରୀ । ତେଣୁ କବିର ଦୁଃସ୍ବପ୍ନ
— “ଶୂନ୍ୟତାର ସିନ୍ଧୁରେ ଶିଶିରର ପାଦ ଶବ ଓ ରତନମୟ ନାଗର ମନରେ
ଆକାଶର ନିକଟ” (ଉତ୍ତରଣ — ପୃ. ୧୮) । କବି ପାଗପାଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଯଦୃଶ
ସହବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରେମ ପୃଷ୍ଠିତା ଯୌନଭିତ୍ତିକ । ଏଥିରେ
ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଓ ପ୍ରେମର ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୂପ ଆଜିର କବି ନିକଟରେ
ସ୍ପଷ୍ଟ । W. H. Auden କହନ୍ତି —

“Love by ambition
of definition
suffers partition.”

(Poems—x)

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହନ୍ତି — “ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୋଷାକ
କଳ୍ପଟି” ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରେମର ପ୍ରାକୀନ ଧାରଣା ଓ ବଞ୍ଚାସ ଭୁଲୁଡ଼ି ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ
ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ପ୍ରେମରେ ଏଇ ସମ୍ବୋଗ ପ୍ରବଣତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
ତେବେ ଅଶ୍ରୀଳ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେତୋ ବା ସନ୍ଦେହିତ୍ ଅସ୍ବାକାର କରାଯାଉ ନାହାନ୍ତି ।
ଦେହ କାମନା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚି ରହୁ — ଏହା ସେମାନେ ସ୍ବପ୍ନରେ ବି ଗ୍ରହଣ
କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଅଧୁନକ କବି ଏଥିରେ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ
କହନ୍ତି — ବୌଦ୍ଧିକ ସଫଳତାକୁ ଯୌନସଫଳକୁ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରେ ।
ସମୁଦ୍ରକୁ ପିଠି କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଅନ୍ୟସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଚାନ୍ଦି କରି
ମଣିଷ ଚାହେଁ ସମ୍ବୋଗର ସାଫଲ୍ୟ । ସେତେବେଳେ ଜଗତର ଅନ୍ୟ କାହାକୁ
ଦେଖି ହୁଏନ, ଜୀବନର ବହୁଧା ବିପ୍ରୀର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏନ ।
ଏହା ଏକପ୍ରକାର ‘ପ୍ରାକ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା’ (ଯଦିଓ ‘ଗୀତା’ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ) । ତେଣୁ
ଏହାର ସ୍ବାୟତ୍ତ ଅଲ୍ପ କ୍ଷଣ । ଯୌନାକାଂକ୍ଷା ନିବୃତ୍ତରେ ଏହା ଏକ ଉପାୟ ।

“ଆମେ ଏଠି ଶୋଇ ଶୋଇ ସମୁଦ୍ରର ଶାମୁକା ପରାପୁ
ତୁମ ଦେଲୁ ସମୁଦ୍ରରେ । ପତ୍ନୀକୁ ଅକାତ ଜଳରେ ।

ଜଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗର୍ଜି ପବନର କରତରୁ ଦେଖି
ନିଶ୍ଚଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୀପ ଗୁଡ଼ିଗଲ ଶିଖାର ଅଲୁପ
ଗାଧୋଇଲୁ ଗୋଟାଏଥେ ସମୁଦ୍ରର ଫେରକା ବାଟରେ ।
ଆଖିରେ ଅଭିଶାପ କହ । ପଲ ଝରେ ବାଲିର ଶେଉଁରେ ।”

(ସମୁଦ୍ରକୁ ପିଠି କରି — ସ୍ୱରଣ ବସୁରଣ)

ଶାମୁକା ଏଠାରେ ସେକ୍ସର ପ୍ରତୀକ । ଉଦଗ କାମନାର ଜଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ
ଅବତାହନ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ଏଠି ଏକେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଏହା ଭିତରୁ ଅଶ୍ଳୀଳ
କାମନା ଉନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବା ଯଥାର୍ଥ । ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା
‘ଶାମୁକା’ରେ ଜୀବନର, ପ୍ରେମର ଓ କୈଶୋରୀର ଗନ୍ଧର ଅର୍ଥବୋଧ ବୌଦ୍ଧିକ
ଉପାସରେ ଚମକାର ଶବ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ।

“ତୁମକୁ ମୁଁ କଲେ ସମୁଦ୍ର ।

ତୁମକୁ ସୁକ୍ତ କଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ।

ଓ ତୁମକୁ ଛିନ୍ନ କଲେ

ବିନାଶି ପୃଥିବୀର ହାହାକାର !”

(ଶାମୁକା — ସ୍ୱରଣ ବସୁରଣ)

ନାଗ ସୌଦାମିନୀ ପ୍ରତୀକ ଶାମୁକାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ତା’ ଭିତରୁ ଉନ୍ନେ
ଜୀବନର ରହସ୍ୟମୟ ଛିନ୍ନ ଓ ଶାମୁକା ମୁଁ ଫିଟାରିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେ
ସମୁଦ୍ରକୁ । ସମୁଦ୍ର : ଗନ୍ଧାଧରା, ବ୍ୟାପକତା ଓ ବର୍ଣ୍ଣିକତାର ପ୍ରତୀକ । ସେକ୍ସର
ନାଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସେ ଜୀବନର ଗନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି, ବ୍ୟାପକ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ
ବର୍ଣ୍ଣିକ ଉତ୍ସାହ । ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ଏକ ଅଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି କାହିଁ ।
କୈଶୋରୀ ଉଦ୍ରିକ ହୁଏ ନାଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ । ‘ତୁମକୁ ସୁକ୍ତ କଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ’ ଏକ
ନୂତନ ଅର୍ଥ ବହନ କରେ । ଅଶ୍ଳୀଳ କାମନାର ଆବେଦନରେ ସନ୍ନିହାସ ଜୀବନ,
ଓ ଜନ୍ମନିବ ସନ୍ନ୍ୟାସ । ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜି ଆସୁଛି ।
ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ପ୍ରେମ ।
ଆରଣ୍ୟୋଫେନ୍‌ସଙ୍କ ମତରେ— ‘ଯିଏ ତାର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜି ପାଏ, ତାର
ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୋଇଛି । ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖୀ କେହି ନାହିଁ ।’ (୧୪) ନାଗ
ପ୍ରତି ପୁରୁଷର ଆକର୍ଷଣେ ଏହା ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ସେଇ ନାଗ ଅଙ୍ଗକୁ
ଅସ୍ଥୀକାର କଲେ ଗର୍ଜି ରୂମାର ହୋଇଯାଏ ପୃଥ୍ବୀ । ହାହାକାରରେ ସନ୍ନିପ୍ର
ହୋଇଯାଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୈବିକ ପ୍ରକୃତି । ସବୁ ଶାମୁକା ଭିତରେ ଥାଏ ମାଂସ;

୧୫ । ମହାନ୍ତି, ଶରତକୂମାର — ସମ୍ପାଦନା ଓ ପ୍ରେମ୍‌ଚିନ୍ତା, ୧୯୭୦, ପୃ. ୩୮୧ ।

କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ନ ଥାଏ ମୁକ୍ତା । ମାଂସ ଅଣ୍ଡାକୁ ଅଣ୍ଡାକୁ କେତେବେଳେ ମୁକ୍ତାବେଶ ମିଳିଥାଏ କେଉଁ ଏକ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରୁ । ସେଇ ନାଶ ମାଂସ ଲେଖି ମଣିଷ ମାଂସକୁ ଖିନ୍ତୁନ୍ କଲବେଳେ କେଉଁ ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଥାଏ ମୁକ୍ତାରୂପୀ ଆନନ୍ଦର । ଯୌନ ଆନନ୍ଦ ସେଠି ଗୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ । ଆମ ତରୁ ସାଧନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହସ୍ୟ ଏଇ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଡ଼କୁ ସହଜରେ ଟାଣି ନେଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମୁକ୍ତାର ସନ୍ତାନ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ।

ତଥାପି ଆଶା-ନିରାଶା, ସଫଳତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ହେବ । ନାଶ ପୁରୁଷକୁ ଯୁକ୍ତ କରେ, ମୁକ୍ତ କରେ, ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ କରାଏ । କବି କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତାର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ଅନ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ସେ ଯୌନସୁଲଭ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଆଶ୍ଚାସନାର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଏଇ ଦାର୍ଶନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ । କବିତାଟି ନିଜସ୍ୱ ମହମାରେ ଉଦ୍‌ଭବିତ । ମୋର ବର୍ଣ୍ଣାସ, ଏ କବିତା ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସେମାନୁଭୂତିର ବୈବିଧ୍ୟକୁ ଗୋଟାଏ ମାଂସ ସୁନ୍ଦରେ ଦାନ୍ତ ଦେଇ ପାରିବ ।

ଯୌନନାଶା ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନେ ଶକ୍ତି । ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ଧରି ରଖିବାର ଏହା ଗୋଟାଏ ମାନସିକ ଢ଼ାଞ୍ଚ । ସ୍ତ୍ରୀସ୍ୱର୍ଗର ଏହା ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତି ଆବେଗ । ନିଜର ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତର କୋଠରୀ ଭୁଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁ ନାଶମାନେ ଜୀବନର ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ବାସ୍ତବାତ୍ମିତ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମଲ୍ଲ ନହିଁ କୁଳରେ ବାଜେ ବ୍ୟର୍ଥତାର ସାହାଯ୍ୟ । (ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ—୧-ସୁରଣ ବିସ୍ମରଣ) । ଅଥଚ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ବଳାର । ଶୁଦ୍ଧରୂପ, ଲଭିବେଶ୍ୱରୀ, ଟିକ୍‌ସନ ଶ୍ରେଣୀ, କବ୍‌ଚେଲ ପାଟି, ପିକ୍‌ନିକ୍, ସବୁଆଡ଼େ ନାଶପୁରୁଷର ଅବାଧ ମିଳାମିଶାର ଅବାରତ ସୁଯୋଗ । “ଗୋଦସ୍ତ ବୁଢ଼ୀଟି ପ୍ରାୟ ରହି ରହି କରୁଛି ତାଗିଦ୍/ଗୁମେ ସବୁ ମୋ ସେମର ପାସ୍‌ପୋର୍ଟ ।” (ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ—୫-ସୁରଣ ବିସ୍ମରଣ) । ପ୍ରେମକୁ ‘ଗୋଦସ୍ତବୁଢ଼ୀ’ ସହ ଭୁଲନା କଲବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଔପନ୍ୟାସିକ ଶାନ୍ତିନୁକୁମାର ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ‘ନରକନ୍ଦୁର’ର ଗୋଦସ୍ତବୁଢ଼ୀଟି । ଶବ୍ଦସାବାଲ, କୁଲି, ମନୁବର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦେହ ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାରେ ଗୋଦସ୍ତବୁଢ଼ୀଟିର ନିବିକାର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରେମର କାମୁକତାକୁ ସୁତେଇ ଦିଏ ।

ଯୌନଚେତନାର ନଗ୍ନତା ସାଗ୍ରବିକ । କିନ୍ତୁ ନଗ୍ନତାରେ ଆନନ୍ଦ ନ ରହିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବନାର ପରୀକ୍ଷାରଣ ନ ହେଲେ ଦେହ ସଦା ହୋଇଯାଏ

ନଗ୍ନତାର ସ୍ତବ । କକ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କିନ୍ତୁ ନଗ୍ନତାର ନୂତନତ୍ବ ବାରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍‌ଭୂତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରି ନଗ୍ନତା ଅରଣ୍ୟର ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ଗଡ଼େ । ସମୁଦ୍ବୃକ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବିଙ୍କର ଅସ୍ଥିତା ହୁଏ । ପୁଣି ନିବାସିତ ନିଆଁର ହୃତାଶ ପରି ନଗ୍ନତା ସଞ୍ଚରି-
ଯାଏ ଦେହକୁ । କବିଙ୍କ କାବ୍ୟନାୟିକାର ଦେହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏଭଳି ବିଶେଷୀ
ଭାବନୁପିତ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ହାତ ରଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ
ନଗ୍ନତା ଓ ଗୋପନାୟିକାର ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଫିଟିଯାଏ । ସବୁ ଦେହ ଚେତନାର
ରହସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଓ ଚିରହରିତ୍ ମନେହୁଏ । ‘ମୋକ୍ଷ’ କବିତାଟି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ଏକ ସାର୍ଥକ ପୃଷ୍ଠି । ଦେହ ଓ ଦାହର ଶେଷ କଥାକୁ ନଗ୍ନତା । ସୃଷ୍ଟିର
ଉନ୍ନେଷ କାଳରୁ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି । ମିଳନ ପୂର୍ବର ଯେତେ
ଉପରୁର ସବୁ ରୁଚ୍ଛ ଓ ଗୌଣ ମନେ ହୁଏ ।

“ହାତ ରଖିଲି ଓଠରେ—

କହଲି :

ଲଜ୍ଜା ନିଲିପ୍ତ ଅବଧୂତ ।

ହାତ ରଖିଲି ଅଣ୍ଟାରେ—

କହଲି :

ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ ଅନିର୍ଣ୍ଣିତ ।

ହାତ ରଖିଲି ଜନ୍ମରେ—

କହଲି :

ଗୋପନାୟିକା ଚିର ହରିତ୍,

ଓ

ମୁକ୍ତ ॥”

(ମୋକ୍ଷ—“ଶତା ଅଙ୍କା କାହ୍ନୁର ଛବି : ପରସ୍ପର ବାହାରେ
ଅପେକ୍ଷାରତ ଦୃଶ୍ୟ”)

ପୁଣି ଦେହଭୋଗୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମିଳନରେ ଶେଯର ଆବଶ୍ୟକତା ।
ନାଶ ପୁରୁଷର ଚିରବାସ୍ତବ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହାତମୁଠାକୁ ଆସିଗଲେ ସ୍ଥାନ ଅସ୍ଥାନ ସବୁ
ଶେଯର ଆଭ୍ୟାସିକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସବୁ ଶେଯମୟ ଜଣାଯାଏ ।
ଏପରିକି ସମ୍ପୋଗକାଳର ନାଶଟି କେବଳ ଶେଯ ହୋଇଯାଏ । ଏଇ ଭାବର
ଚମକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ‘ଶେଯ’ କବିତାରେ ଦିହୁ । ନିଜ ଦୁଃଖସୂର୍ଷର ରତ୍ନକୁ
ପରିହରା କଲବେଳେ କାବ୍ୟନାୟିକା ଶେଯକୁଇଁ ପରିହରା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖର
ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସୁରେ ଅଣିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । “ତମେ ଗୋଟେ/ଶେଯ ହେଲ

ଯାଆନ୍ତୁ ନି, ପ୍ରିୟମୁଦା ।” (ଶେଷ) । ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତସ୍ବର୍ଗ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦେହ-
ଭୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବେଶି ଅର୍ଥମୟ । ଜୀବନର ରୁକ୍ଷତା ଓ ରୁଡ଼ିତାକୁ ମୁକାବିଲା
କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତର ଅହ୍ବାନ କେବଳ ଜେବିକତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ।

“ରକ୍ତର ତୋରଣି ଫେଣ୍ଟି
ତୋକ ଗିଲେ ମୁମୁର୍ସୁ ଜୀବନ !
ଦେହର ମାୟିତ୍ର କାନ୍ଦେ
ମାଗେ କେବେ ମୁକ୍ତ ସମର୍ପଣ ?”

(ଏଠିସବୁ ଧ୍ୟାନ ବିଳ—ସ୍ବରଣ ବିସ୍ମରଣ)

ତେଣୁ ଶାଳୀନତାର ସଜ୍ଞା ମାନି ଏଠାରେ ପ୍ରେମ କରିବାର କିଛି ମାନେ
ନାହିଁ । କୁଳୀନତା ଏଠି ଭ୍ରଷ୍ଟତା । ଶ୍ବାସକୁ, ରକ୍ତକୁ ଓ ନିସ୍ତବ୍ଧତାର ସିଂହ-
ଦ୍ବାରକୁ ଉତ୍ସୁମ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସୌଜନ୍ୟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
କବି କହନ୍ତି—

“ଆ’ ପାଖକୁ, ଶୂର୍ ପାଖକୁ ଆ’ରେ ନୈଶ ସୁନ୍ଦରୀ ।
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥଘନ ଶବ୍ଦ ଏକା ରୁ ।
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ହାତ ବାରିଣି ଏ ରାତି ରୁ ।
ଛଟ ପକା ରାତିର ଫାକାଣି ଉଡ଼ିଯାଏ—
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏକା ରୁ ।”

(ସାରା ରାତି ଉଜାଗର—ଗୀତ ଗା’ ନା ରେ ପକ୍ଷୀ)

ଭାବପ୍ରବଣତା ଅପେକ୍ଷା ଏ କବିତା ବେଶି ଭାବାତ୍ମକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
‘ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ’ର ୨୪ ନମ୍ବର କବିତାଟି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ।

“କିଛି ନ ହେଲେ ମିଠା,
ମାଂସ, ମାଛ, ଠା ପାଣି, ଠା ଗୁଡ଼ ।
ସମତଳ ଗ୍ରନ, କୈବଳ ଆଲିଙ୍ଗନ ।”

(ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ—ପୃ. ୨୪)

ପ୍ରେମ ଏଠାରେ ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନଶୀଳ (Regenerative) ଶକ୍ତି,
ଯାହା ପ୍ରେମର ଅର୍ଥସ୍ଥାନତାକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ହରବର୍ଟ ମାର୍କ୍ସ୍ ତାଙ୍କର
“କାମ ଓ ସଭ୍ୟତା” (Eros and Civilisation) ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ—
“ପ୍ରକୃତିର ପରିଚ୍ଛନ୍ନିତରେ, ବିଶେଷ କରି କାମନାର ପରିପୋଷଣରେ ଉଚ୍ଚତର

ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟଶୀଳ, ଭିନ୍ନଭେଦ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ । ପରିଶେଷରେ କାମବାସନା ପ୍ରେମରେଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ବିଧେୟ ।” (୧୫)

ଯୌନାକାଂକ୍ଷା ଏକ ନାସ୍ତିସୂଚକ ଚେତନା ନୁହେଁ । ବରଂ ଏହା ଅସ୍ତି ସୂଚକ । ସେଥିପାଇଁ ଭର୍ଷା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ହତାଶା ପ୍ରଭୃତି ନିଷ୍ପର୍ଥକ ବସ୍ତୁଠାରୁ କବିର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପୃଥକ । ‘ସୂରଣ ବିସ୍ମରଣ’ର ‘ସୁନ’, ‘କେଶ’, ‘ପଥଲ୍ଲୁଗର ଗୀତ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି । ନାଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ସୁନର ପ୍ରଭାବ ଅପ୍ରତିହତ । କବି ଏହାର ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ମା’ର ସୁନରୁ ପ୍ରେମିକାର ସୁନର ଦୂରତ୍ୱ ଯୋଜନବ୍ୟାପୀ । ପୁଣି ପ୍ରେମିକାର ସୁନରୁ ପତ୍ନୀର ସୁନ ଫର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନେକ । କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ରସୋଦ୍ଧୀର୍ଣ୍ଣ ।

“କାରଣ ମା’ର ସୁନରୁ ମୋର ପ୍ରେମିକା ସୁନକୁ
ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂର ଏବଂ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରେମରେ
ଯଉବନ ପଳାତକ ସାଜେ । ମନେ ହୁଏ ମୋ ଭିତରେ
ପିଲାଲିଆ ପୃଷ୍ଠିଠାରୁ ବୟସର ମଧ୍ୟାହ୍ନକୁ ଟପି
ସୁଧାସ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଙ୍ଗମିଶି ମୁଁକୁ ଏକାକାର କରେ !”

(ସୁନ—ସୂରଣ ବିସ୍ମରଣ)

ମା’ର ସୁନପୁରୁଷରେ ବାସୁଲର ଫଲ୍‌ଗୁ ଏବଂ ସେ ମମତା ଶୀର ହୋଇ ଝରିଆସେ ସନ୍ତାନର ମୁହଁକୁ । ମା’ର ଗୋଟାଏ ସୁନରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ଶୀର ପାନ କରୁଥିବାବେଳେ ଆଉ ସୁନଟିକୁ ହାତରେ ରେକଟିବା ଭିତରେ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ମା’ର ଅଧା ଦେହରେ କାମନାର ନନ୍ଦ । ଗୋଟାଏ ପଟେ ମାତୃତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନାଗ୍ନତ୍ୱର ରଜତ୍ୱ । ବାସ୍ତବିକ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ଳେଷଣ । ପ୍ରାୟତଃ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଏହା ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତ ଝୁର୍ ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ ଏକ ସତ୍ୟଶୀଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମଲଗ୍ନ, ସୁଙ୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ମନୋବିଜ୍ଞାନମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି । ନରନାରୀର ଯୌନ ପ୍ରେମର ଏହା ଏକ ଅବିରତ ସଂଗ୍ରାମ । କବିଙ୍କର ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଗୋଟାଏ ଫର୍ମରେ ପଡ଼ି ଗଢ଼ିଆସୁଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଆଦାତ । ମା’ର ବାମନା କଥା ଭାବିବାକୁ ଖୁବ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନକରିବା କଷ୍ଟ । ପୁଣି ପ୍ରେମିକାର ବକ୍ଷେ ଜରେ ମାତୃତ୍ୱର ଆଶ୍ୱେସ ଏକ ବିସଦୃଶ ଦେଶ । “ଏବେ ମୋର ପ୍ରେମିକାର ଭାଷାସ୍ଥାନ ସୁନର ସ୍ୱପ୍ନତା / ଭିନ୍ନ ଶାଢ଼ୀ ତାଙ୍କି ମୋତେ ବିହ୍ୱଳ କଲୁ/ମା’ କଥା ମନେପଡ଼େ ।” (ସୁନ) । ପ୍ରେମିକା ନିକଟରେ

କବି ଉଡ଼ୁନ୍ତା ପକ୍ଷୀଟିଏ । ବହୁବର୍ଣ୍ଣୀ ଶାଢ଼ୀ, କ୍ଳାଉସ୍ ଓ ବ୍ରେସିୟାର ଭିତର
ସେ କେବଳ ପ୍ରେମିକାକୁ ରୋମଞ୍ଚନ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ନା ଥାଏ ଆନ୍ତରିକତା ନା
ସମର୍ପଣ ! ତେଣୁ କବି କହନ୍ତି — “ଦିନର ଆଲୁଅ ଚାଟି ସଞ୍ଜର ଜିଉରେ/ରାତି
ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଭଲ ମୁଁ ଆସେ ଓ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୁଏ ।” ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚନ୍ଦ୍ର
ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେମିକା, ମା’ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି —

“ମୋ ପ୍ରେମିକା, ମୋ ମା’ ଓ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରନରେ
ଜଞ୍ଜିଫୁଲ, ବର୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ରୀଶୁର ଶାସନ !”

ଜଞ୍ଜିଫୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟି ସକାଳକୁ ମଉଳିଯାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରେମିକା
ସହ ତାଙ୍କର ସମର୍ପକ ଦୈହକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ପୁଣି ସମୟର ସ୍ଥଳତା
ସଚେତନ । ବର୍ଷା—ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କରୁଣାର ପ୍ରତୀକ, ଓ ଏହା ମାତୃପ୍ରେମରେ ଉପଲଭ୍ୟ ।
ଆଉ ଶ୍ରୀମୁଖ ! କଠୋରତା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଜ୍ୱଳନ ଓ ଗତାନ୍ତରାଳତାର ଶ୍ୱାସ
କହେ । ଯେଉଁ ଭାଷା ସାଂସାରିକତାରେ ନିୟତ ଆତମାତ ସ୍ତ୍ରୀଟିର ପ୍ରେମରେ
ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ସମୟର ଶାସନ ମାନ ପୁଣି କାବ୍ୟ ଆସେ ।
ନାଶ୍ୱଟି ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଏ । ଘଣ୍ଟ ଭଳି ଗ୍ରନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଜୀବନର ଶେଷ
ପ୍ରହରର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ! ବୁଢ଼ୀଟି ହଳଦୀର ମଳିକୁଟି ଗ୍ରନରୁ ଛଡ଼ାଇଲାବେଳେ
ସୁଖଦୁଃଖର ଅଗତକୁ ଫେରିଯାଏ । ଯୌବନର ପ୍ରେମାନ୍ତରୁ ମନେ ପଡ଼ି ହୃଦୟ
ଆଲୋଡ଼ିତ ହୁଏ । ‘ଗୁଡ଼ରଜା କ୍ଷେତର ମହକ’ ମାଧ୍ୟମରେ ତାରୁଣ୍ୟର ଅନୁଭବ
ବୁଣି ହୋଇଯାଏ । ଯୌବନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରନର ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଲାଳା
ଝୁଲୁଛି । ପୁରୁଷର ମନ ଓ ହୃଦୟର ତମ୍ବ ଅଭିମାନକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରୁଥିବା
ନିତୋଳ ନିରୁତ ଗ୍ରନର ଚନ୍ଦ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଯେଉଁଲି ବିଷମତାର ମୃତ୍ତି ଗଢ଼େ
ତାହାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ବୁଢ଼ୀଟି “ବଂଶରା, କୁଳ ରାଣୀ, ବୁଢ଼ୀ
କାଳେ ପୋଷିବାର ମିଛ ସାନ୍ତ୍ୱନାରୁ” ଗ୍ରନ ତାର ଡାଙ୍କି ଦିଏ । ଏ କବିତାଟି
ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଭଗୁଳା ଗର୍ଭର ‘ଗ୍ରନ’ କବିତାଟି ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ । ଶ୍ରୀ ଗର୍ଭଜର
‘ଗ୍ରନ’ ପ୍ରତିଥିବା କାବ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୋମାଞ୍ଚଧର୍ମୀ । ପ୍ରଚୁର ଉଦାମତା,
ପ୍ରଲେଭନ ଓ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇ ପୁରୁଷକୁ ମୁଗ୍ଧ ଓ ଚକିତ କରିବା ତାଙ୍କ
‘ଗ୍ରନ’ର ଚରକାଳର ସତ୍ୟତା । ସମୁଦ୍ରର କଣ୍ଠା ଓ ବନ୍ଦଣୀଆପ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ
ଜଗିଆରେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କିନ୍ତୁ ‘ଗ୍ରନ’ର ଫମ ପରଶନ୍ତି
ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିକଟତମ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳାସକ ଭଙ୍ଗୀରେ
ଦେଖିଛନ୍ତି । ରୋମାଞ୍ଚ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ପରଶୀଳିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ—କବି କହନ୍ତି —
“ମୋ ଗାଁର ଆମ୍ବ ତୋଟା/କ୍ଷିରାବଣ ଓ ଭୂତର ସ୍ମୃତିର/ନଈରେ କାହା’ର

ସତ୍ରାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦିଶେ ।” ଗଭୀର ଅନୁଭବ ଅଛି, ଅସର ତାହା ପବନତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନୁଷଙ୍ଗ । ‘ନଉକାରେ ଘଟ ହେଇ ବସିବା ପୁଷ୍ପରୁ’ ବା ‘ଘଣ୍ଟା ଭଲ ଝଲୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଦାତେ/ମିଶିଯାଏ ଧୂଳୁ ଧୂଳୁ ତମ ଦହ/ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦରେ ।’—‘ସମୟର ଦିଆଲରେ ପ୍ରତିଧ୍ବନି ତୋଳେ’ ଆଦି ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମୁକ୍ତିର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ‘ଗ୍ରନ୍ଥ’ ତାହାର ଏକ କାବ୍ୟିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଯାଏ । ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଲେସ୍‌ଭାରଙ୍କ ‘ଗ୍ରନ୍ଥ’ର କାବ୍ୟରୂପ ଅଧିକ ଜୈବିକ ।

“I am beautiful, O mortals, as a dream in stone,
and my breast, on which every man has bruised
himself in his turn.” (Beauty) । (୧୬)

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଏଇ କବିତାଟି ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚ ମାନର କବିତା । କାରଣ ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଯୁଗଳ ନୃତ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ‘ଗ୍ରନ୍ଥ’କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବା କବି ପୌରୁଷ କ୍ଷୟର ଅନ୍ତମ ଲଗ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଏ କଳାପ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅପରାହ୍ଣିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ।

“ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ । ସାଇକେଲ ଟିଂ ଟିଂ ହୁଏ ।

କଦବା ଟାକସିର ହର୍ଷି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ।

ଓ ନାଗର ଉଲଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଶେ ଲଦ ହୁଏ ।”

(ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପୁଷ୍ପରୁ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ—କବିତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ)

କବି ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ମାଡ଼ଗର୍ଭକୁ ଭୁରନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଏ ଜନ୍ମର ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିହାତି ଜରୁରୀ ।

‘ମାଛ’ କବିତାରେ ଜୀବନର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦମନୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶ୍ରୀଲେଖା ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାଛ ଯୌନପ୍ରିୟ ନାଗର ପ୍ରତୀକ । ଲେଉଟା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନାହିଁକାର ଗ୍ରନ୍ଥପୁଗଳକୁ ଦୁଇଟି ମାଛର ଆକର୍ଷଣ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ ।

“Thamar in your high breasts
two fishes are calling me.”

କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ—

ରେ ସୁନାସକାଳର ମାଛ,
ମୋତେ ଆଉ ପ୍ରଲୋଭିତ କର ନା
ତୋ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ର ଛଇ, ଓ
ଲୁଗୁରୁ ହସର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧାଶିରେ,
ମୋତେ ଆଉ ଝୁଲୁଅ ନା
ତୋ ଲୁଗୁରୁ ଦେହର ଦୋଳରେ ।”

(ମାଛ—ସୁରଣ ବିସ୍ମରଣ)

‘ଲୁଗୁରୁ ଦେହର ଦୋଳ’, ‘ଧଳା ବଗଳର ହଲତଲ ନ ହେବାର
ପଟା ପଟା ରକ୍ତର ଦାଗ’, ‘ରୂପାକାନ୍ତ ଦେହର ମାଣିକ୍ୟ’, ‘ଦେହର ପନ୍ଦି
ଦାହେ’ ଆଦି ରୂପକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଉଦୀପନ ବିଶେଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଏଇ ଉଦ୍ଗତ ତଥା ବାସ୍ତବବାଦୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଖୁବ୍ ପରିଷ୍କାର କୁଣ୍ଠି ହେଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ବେଶ ସ୍ପର୍ଶଶୀଳ । ନଚେତ୍ ନାହିଁ କା ରାତିର ପ୍ରେମକୁ
ଲୁଗୁରୁବାକୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ।

“ସଞ୍ଜ ନ ହେଉଣୁ, ରାତି ନ ପାଡ଼ୁଣୁ
ତରବର ପିନ୍ଧିବାକୁ
ନାଲି ନେଲି ଶବ୍ଦଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ?”

(ମାଛ)

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ଯୌନାଭିମୁଖୀ କରିଦେବା ଦ୍ଵାରା ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ-
ଚେତନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ୍ । ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାପାତ୍ର ଭିତ୍ତର
ଗନ୍ତାଯୁକ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ମନେ ହୁଏନ । “ସୁଦୃଶ ରମଣୀଙ୍କ ଶ୍ରୀକାରେ
ହାତଛନ୍ଦ କିମ୍ବା ବ୍ରତ୍ତି ବିହାର କରି ବି ସଫଳ ପ୍ରେମିକା ହେବା ବା ପ୍ରେମ ସାହୃଦ୍ୟ
ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନେକ ସୁସୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେପରି ନ ଥାଏ, ଠିକ୍
ସେମିତି ସ୍ତବ, ଜଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ କବିତା କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ପ୍ରେମ ସାହୃଦ୍ୟ
ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ହୋଇ ନ ପାରେ । (୧୭) ଡି. ଏଚ୍. ଲିରେନ୍ସ ପ୍ରେମରେ ଯୌନ
ଚେତନାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଥିଲେ । ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ କହିଥିଲେ,
ଯୌନ ଓ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ, ଠିକ୍ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଶିଖାରୁ

୧୭ । ଗଭାଏତ୍, ମହାପାତ୍ର ଭିତ୍ତର—‘ସୁରଣ ବିସ୍ମରଣ’ ସମ୍ପର୍କରେ ‘ଆର୍ଥୀବର୍ତ୍ତୀ’ରେ
ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା—ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ “କବିତାର ମୂର୍ଦ୍ଧା” ।

ଅଗ୍ନିକୁ ପୃଥକ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଯୌନତାକୁ ଦୃଶ୍ୟ କଲେ ପରୋକ୍ଷରେ
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରାଯାଏ । ଜଣେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରେମୀ ଅବଶ୍ୟା ଯୌନତାକୁ ସମ୍ମାନ
ଦେବା ଦରକାର । ପ୍ରାଚୀନ ମୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯୌନତା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯୌନତାର ସ୍ଥାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ । (୮)

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରେମର ଏଇ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିହତ ।
ଯୌନାକାଂକ୍ଷା ଅବଦମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ସ୍ବାଧୀନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମାର
ଅବମାନନା କରିବାକୁ ସେ ମୋଟେ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ । “କାଲେସୀ” କବିତାରେ
କବିଙ୍କର ଏଇ ଦର୍ଶନର ପରିଚୟ ମିଳେ ।

“ସବୁ କଥାରେ ହସି ଦବାଟା

ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ।

ଯେମିତି ଟକମକ

ଫୁଟୁଥିବା ଭାତ ହାଣ୍ଡି ।

ପେଜ ଗାଲି ଦେଲେ

ହସ ବନ୍ଦ ॥”

(କାଲେସୀ — ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଥର ଛବି : ପରିଧି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ପୃଥ୍ବୀ)

ଟକମକ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଉତ୍ତମ କାମନାର ପ୍ରତୀକ । କାମନାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ
ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନାଶର ଦୃଢ଼ତା । ‘ପେଜ ଗାଲିବା’ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ବକ୍ରବ୍ୟ
ଶାଣିତ ସ୍ତବ୍ଧ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌନକାମନାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ତାର ହସଟି
ଅଶ୍ରୁଲତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ସମଗ୍ର ପୃଥ୍ବୀରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସେହି ଯୌନ-
କାମନାର ଫୁଲ । ଶ୍ଟିଫେନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡର କହନ୍ତି — “Our Sexes are the
valid flowers/ sprinkled across the total world ।”
ପ୍ରକୃତିର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଲେପ ହେଲେ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତି ଆସେ ଭୟମିଶ୍ରିତ
ସମ୍ମାନ । କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ତ ସହଜରେ ନିବାରଣ ହେବାର ନୁହେଁ । ସଙ୍ଗଲତ
ପ୍ରୟାସୀ ମଣିଷ ତ ପ୍ରଥମେ ଭେଟେ କାମକୁ । କାମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କୋପକୁ ଓ
କୋପରୁ ସମ୍ମୋହକୁ ଭେଟେ । ତେଣୁ କାମ, କୋପ, ସମ୍ମୋହ ଭିତରେ ଆତନ୍ୟତା
ହେଉଥିବା ମଣିଷ ପ୍ରେମିକାକୁ କେବଳ ଦେହର ଗାୟାଳି ରୂପେ ଦେଖେ । ଫଳତଃ
ପ୍ରେମିକା ଶୁଦ୍ଧତମାମ ବଞ୍ଚିବେ ଲାଲ ଶରୀରର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଥିବାବେଳେ

ପ୍ରେମିକ ଦେହରେ କାମନାର ଝଲ ଫୁଟେ । (୧୯) ଏଥିରେ ଉଭୟଙ୍କର ସମତୁଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ରହିଛି ବୋଲି କହ ହେବ ନାହିଁ । ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କାନ୍ଦୁ ଯୁଥଗର ମଣିଷ ଏଥିରେ ସଫଳ ନ ହେଲେ ପ୍ରାଣପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇ ଉଠେ ପ୍ରେମର ଜଗତ । ଯୌନତା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ମଣିଷର ମନରେ । କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ—“ସବୁଠୁଁ ଅତୁଆ ବେଶି ମା’ର ସ୍ନେହକୁ ଭୁଲି / ଘରଝାଙ୍କ ପଣତରେ ଆପଣାକୁ ଗଢ଼ି ଚା’ ପିଠିରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ନାହିଁ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୁଇଁବା, ଓ ଆଉଁରି ଅତୁଆ ଲାଗେ କୁଆଙ୍କ ମାଆକୁ ଭୁଲି / ଦାଣ୍ଡଠାରେ ଆପଣାର ଦେହକୁ ବଳିବା ! (ପଥରୁଣର ଗୀତ—ସୁରଣ ବସୁରଣ) । କବିଙ୍କ ମନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାବଳ ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ ! (୨୦) ଏ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେଇ ଦିଏ । ରୁପଜୀବୀ ଜରତାର ଗଳାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ନିର୍ଭୟରେ ବାଟ ଚାଲିବା କବିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ବିରାଟ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ । (ନିର୍ଭୟ—ସୁରଣ ବସୁରଣ) । ନାଶ ବକ୍ଷର ଦୁଇ ଗୋଳକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ । ସବୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ଜୀବନର ଦୁଇ ଶିଖାରେ ଆହୁତି ଦେଇ ଇଲମ ରସିକା ବାଘଜାନାର ପ୍ରୀତିପଦ ଅଗଣାରେ ବିଚରଣ କରିବା ଆଜି ଯେପରି ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ କବିଙ୍କର ଗୋଟି ଖିଆଳ ! ଜୀବନର ବିଫଳତାରୁ ଏଭଳି ସଫଳ ଜନ୍ମେ । ଆଜି ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବିଫଳତାକୁ ହୁଏ ସେଠି କେହି ଭଲ ନାହାନ୍ତି । ଅତେନଙ୍କ ଭାଷାରେ—“where nobody is well !” (The Orators—W. H. Auden) । ସେଥିପାଇଁ ବୋଦଲେୟାର ସାରା ଜୀବନ ଅନୁବର ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ନେଇ-ଥିଲେ ବେଶ୍ୟାପଡ଼ାର ଆଶ୍ରୟ । ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବିପ୍ଳବୀ ନୁହନ୍ତି । ବିଦ୍ରୋହୀଟିଏ । “Your jutting breast which curves the watered-silk, your triumphant breast, is (like) some beautiful press, whose rounded, bright panels catch the light like shields: provoking shields armed with rosy tips—a press full of delicious secrets, full of good things, with wine and perfumes and liqueurs that would fill men’s minds and hearts with delirium.” (The Beautiful Ship—Baudelaire :

୧୯ । ‘ଇର୍ଷା’—‘ମୁଁ ହୁଁ ଟିଏ ମାର/ କହଲି : ଦେଖିଲି, ମୋ ଦେହରେ / କେତେ ଚାନ୍ଦି । / ଏଇନେ/ ଅସରାଏ ଭଲ ବର୍ଷା/ ହୁଅନ୍ତା କି ? !’ (ଚିତା ଅଙ୍କା କାହ୍ନର ଛବି...) ।

୨୦ । ‘ଅନ୍ୟ ରୂପ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତର’—‘ସୁରଣ ବସୁରଣ’, ୧୯୭୩—ପୃ. ୨୦ ।

Published in 'Fleursdumal', 1857) । ବୋଦ୍‌ଲେୟାରଙ୍କ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲରେନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅନୁରୂପ । ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତର ଦେଇ ଅନ୍ଧାରୁ ସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଅସେ କବିର । କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରେମିକା ତା' ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଦିଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ରୂପେ । ("She herself, black, yet luminous"—An Apparition, Baudelcire) । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଡାକ୍ତର ଗୋଟାଏ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି—“କାଲେ ବଲେ ତାରେ ଗାଏଁ ର ଲେକ୍ / ମେଘଲ ଦିନେ ଦେଖେଇଲୁମ୍ ତାରେ/ କାଲେ ମେଘେରୁ କାଲେ ହରିନ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।” ଏ ଅନୁଭୂତି ନିଜ ଭିତରକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କହୁ ପକାନ୍ତି—

“ଆଖି ଲୁଚି ପାରେ ନା ପକ୍ଷୀ ଗାଡ଼ିଆର ଦଳରେ,
କାଳୀ କୋତରୀଙ୍କ ବଶୁବ ପ୍ରେମର ଅହଂକାରରେ ।
ବୋଦ୍‌ଲେୟାରଙ୍କ ବେଶ୍ୟାପତ୍ନୀର ଭ୍ରମ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ।”
(ଆଖି—୨-ଖସିବାର ବେଳ)

କବିଙ୍କର ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତ । ନଚେତ୍ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବିଅତି ଅପେକ୍ଷା କାନ୍ଦୁଣୀ କୋତରୀ ଅଭିଆଡ଼ି ବିଅତି କବିଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନ ଥାନ୍ତା । (୧) ଏପରି ବିଅତିକୁ ଭଲପାଇବା ମାନେ କବିତାକୁ ଭଲପାଇବା । (୨) ବୋଦ୍‌ଲେୟାରଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାହାହିଁ ଘଟିଥିଲା । ନାୟପାଣ୍ଡରୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ସୁଲଭ ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ । ବୁଝିଥିଲେ ଆତ୍ମାତ୍ମତା । ପ୍ରେମିକା ଜିନ୍ନା ଡୁଭାଲ (Jeanne Duval) କୁ ନେଇ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରେମ କବିତା । କିନ୍ତୁ ଡୁଭାଲ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ବୋଦ୍‌ଲେୟାର ତାଙ୍କୁ ଝୁରିଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ।

ବୋଦ୍‌ଲେୟାର କମଳାକାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି । (୨୩) ନିଜ ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଦ୍‌ଲେୟାରଙ୍କ କବିତାରେ । ଶ୍ରୀଲୋକାଙ୍କ ‘କେଶ’ କବିତା ତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ । ବୋଦ୍‌ଲେୟାରଙ୍କ ‘A Hemisphere in a

୧୯ । ‘ରୂପ୍ କିନା…… ସମୟ’ ଖସିବାର ବେଳ, ୧୯୮୦, ପୃ. ୭୭ ।

୨୦ । ‘ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ’—ପୃ. ୩୯—“ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜିଠାରୁ ବଳି/ କାଳୀ ଓ କାନ୍ଦୁଣୀ ବିଅକୁ/ ଭଲପାଇବା ମାନେ/ ପ୍ରେମ କରିବା କବିତାକୁ ।”

୨୧ । ‘ସାରଥୀ’—୧ମ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୮୧—କବି କମଳକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର—ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ ।

woman's hair' ଓ 'Hair' କବିତାଦ୍ୱୟ ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ ଆଲୋଚ୍ୟ । (୨୪)
 କେଶ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଣିଷ ମନରେ ଭବି ଦେଇଛି ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍‌ଘୀପନା ।
 ସବୁ ଦେଶର ଓ ସାହୁତ୍ୟର କବି ମଣିଷର ଏଇ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ
 ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରେମିକ ମନରେ ପ୍ରେମିକାର କେଶ ସଜ୍ଜା ସ୍ତୁତ ତ ପ୍ରେରଣା
 ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କରିଛି ଉନ୍ମୋଚିତ । ଶୁଦ୍ଧର ରଙ୍ଗ
 ଭିତରେ ଏକାସ ହୋଇ ନାଶର କେଶ ପୁରୁଷକୁ କରିଛି ବିହ୍ୱଳ । ଅତିମର
 ବିପୁଳ ଉନ୍ମାଦନା ଏଇ ସୁସଜ୍ଜିତ କେଶରୀରୁ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ; ପୁଣି କେଉଁ ଏକ
 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକାନ୍ତର ଆକର୍ଷଣରେ ପୁରୁଷ ଝାମ୍ପି ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ରର ମାଳ ତରଙ୍ଗକୁ ।
 “ଶୁଦ୍ଧର ରଙ୍ଗକୁ ଫେଣ୍ଟି/ ଅତିମ ଓ ନାନାକାନ୍ତ /ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ /ତୁମର
 କେଶର ଗନ୍ଧ/ ମନଇଚ୍ଛା ମୋ ମନରେ /ସମ୍ଭର କରିଲି । (କେଶ—ସୁରଶ
 ବିସ୍ମରଣ) । ନବିତ କୃଷ୍ଣ କେଶ ଭିତରୁ ଜୀବନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ କରି
 ବ୍ୟାକୁଳ । “ତୁମର କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳେ, ମୁଁ ହୁଏ, ଯୁଗ ଯୁଗ ସାଧନାର ଅନୁରାଗୀ
 ହୁଏ ।” (କେଶ) । ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର ଏହାର ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ
 କରିଛନ୍ତି । “କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ନବିତ ଆଶ୍ରେଷ ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ସ୍ପର୍ଶ
 ଦେଇ ସେଇ କାହିଁସା ସମ୍ମୋହନରେ କରି ଅବଗୁଣନବତା ମାନସୀର ଅବସ୍ଥାକୁ
 ଉନ୍ମୋଚିତ କରେ । ସେଥିରେ ବିକୃତ ବା ବାଞ୍ଛାସ୍ତର ଦୁଃଖ ସ୍ଥଳନ ନ ଥାଏ,
 ବରଂ ମନଲୋଭ ଉଦାତ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ ରମଣୀୟତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ସୁରଭିତ
 ହୋଇ ଉଠେ । କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାଶକୁନ୍ତଳ ସେଇ ଅସଂଯତ
 ମାଳ ଲହରୀ, ନାଶ ମନର ଅବନତ ଇଚ୍ଛାର ପତାକା ବା ସମ୍ମୋହନମୟୀ ଜୈନ୍ତୀ,
 ଯାହା ତାର ଅବସ୍ଥାବର ଶୀର୍ଷତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଚରଣବିତର ସତ୍ତ୍ୱମ ଆଦାନ ।
 ସେଇ ବିଲମ୍ବିତ ଓ ଆନତ ଜୈନ୍ତୀର ଶ୍ଳୁଷ୍ଟଶୀର୍ଷ ପ୍ରଜ୍ଞାସ୍ୱା ତଳେ ବା ପବିତ୍ର ଗର୍ଭ
 ସରସୀରେ ପୁରୁଷର ଔଚିତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅନୁରାଗୀ ହୁଏ ଶବ୍ଦରେ ଶୀତା
 ବିଳାସରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ ।” (୨୫) ସେଇ ମାଳ ଜୋଛନାର ଲହରୀ
 ଭିତରେ ନିନସ ସଶ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କବି ।

“ମୁଁ ତେଣୁ ଅଙ୍ଗୁଳିର ପାନଥକୁ ଅପସରି ନେଲି
 ଓ ପୁନର୍ବାର ତୁମର ସେ ଅସଂଯତ ମାଳ ଲହରୀରେ
 ଆପଣାର ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି କାହିଁକି ଓ କେମିତି ହଜିଲି ।”

(କେଶ—ସୁରଶ ବିସ୍ମରଣ)

୨୪ । Scarfe, Francis (Ed) —Baudelair, 1961, P. 59 & P 57, ।

୨୫ । ମିଶ୍ର, ରାଜକିଶୋର—‘କେଶ : ଏକ କାବ୍ୟିକ ଉନ୍ମାଦନା,—ଝଙ୍କାର,
 ଏପ୍ରିଲ୍—୧୯୭୧ ।

ସେଇ କେଶର ଗନ୍ଧରେ ହୃଦୟିବା କବିଙ୍କର ସ୍ବାଭିମାନ । ସେ ସ୍ବାଭିମାନର ସ୍ବପ୍ନରୁ ମୁକ୍ତିନାହିଁ ତାଙ୍କର । ଯୋଗୀଟିଏ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ରଜାପୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା- ବେଳେ ଭୁଲି ପାରେ ନା ଅଗଣିତ ରମଣୀଙ୍କ ରମଣୀୟ ଶୃଙ୍ଗାର ! କବି ସେହପରି ଉଦ୍‌ଘୀର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନରେ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାମନାର ଉଚ୍ଚାଟିତ ଜ୍ୱାଳା । ଚମ୍ପାଫୁଲ, ବଉଳ, ଶାଳ ମଞ୍ଜରୀ, ଜବକୁସୁମର ଗନ୍ଧ, କାନ୍ତା ସେଣ୍ଟର ମହକ, ମହୁଳ ଓ ଅଫିମ ଜଣାରେ ମାତାଲ ହୋଇଯାନ୍ତି କବି ।

କେଶକୁ ନେଇ ବୋଦ୍ଧଲେସ୍ବାରଙ୍କ କାବ୍ୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଭୂତିମୟ । ସେମାସ୍ବଦାର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତକାର କେଶରୀର ପୁରସ୍କରେ ପ୍ରମତ୍ତ କବି ବୋଦ୍ଧଲେସ୍ବାର । ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁରମ୍ୟ କୁନ୍ତଳରେ ନିଜ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ରୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବାର ସ୍ବପ୍ନରେ ସେ ମସ୍ତ ଗୁଲ । ଶୁଷ୍କ ଦୀକ୍ଷୁ ମଣିଷଟିଏ ଝରଣାରେ ଅବଗାହନ କଲାପରି ସେ ପ୍ରଣୟିନୀର କେଶରୀରେ ଭୁବ ଦିଅନ୍ତି । ସୁଗନ୍ଧିତ କୁନ୍ତଳକୁ ରୁମାଲ ପରି ଦୋଳାୟିତ କରି ସଙ୍ଗୀତର ଶବ୍ଦୋନ୍ମୁଖରେ ହୃଦୟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଗାଇଉଠନ୍ତି —“Let me breathe long and long the odour of your hair, and dip my whole face in it, as a parched man does in the water of a spring, and shake it in my hand like a perfumed handkerchief, so that I might wave memories in the air.” (A Hemisphere in a woman's hair) । ସେଇ ଖଲ ବେଶରୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କବି ସନ୍ତାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏକ ଧୂସର ବନ୍ଦର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର କରୁଣ ଆତ୍ମିନୀଦ ମିଶିଯାଏ । ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବି ସେଥରୁ ଆଦ୍ରାଣ କରନ୍ତି ଟବାକୋ, ଅଫିମ, ନେ, କସ୍ତୁରୀ, ଆଲକାତରା ଓ ନଡ଼ିଆ ତେଲର ଗନ୍ଧ । ପ୍ରେମିକା କେଶର ଅଫିମ ଓ କସ୍ତୁରୀ ଗନ୍ଧରେ ଆମୋଦିତ ହେବାର ମନୋରାଜି କମଳାକାନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଦ୍ଧଲେସ୍ବାରଙ୍କଠାରୁ । ବୋଦ୍ଧଲେସ୍ବାରଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ତେଲର ବାସ୍ନା କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ‘କାନ୍ତା ସେଣ୍ଟ’ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ବୋଦ୍ଧଲେସ୍ବାରଙ୍କ ‘କେଶ’ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତ ଓ ରୁଚିଶୀଳ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ନିଜସ୍ବ ପ୍ରକାଶ-ଭଙ୍ଗୀରେ ଉର୍ଜସ୍ବଳ । ‘ରୂପର କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳେ ମୁଁ ହୁଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ସାଧନାର ଅନୁରାଗୀ ହଂସ, ଏକ ବିରୁଣଶୀଳ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସପନ କାବ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ‘Hair’ ରେ ବୋଦ୍ଧଲେସ୍ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନାୟମୀ ନାଗ କେଶର କୃଷ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ । ଶ୍ରୀ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭବାନୁବାଦ ଖୁବ୍

ଆକର୍ଷଣୀୟ । “ହେ ରେଶମ ତୁମ୍ଭ ମୟୂଷା କେଣି ଗୁଚ୍ଛ, ତୁମେ ଅପୂର୍ବ ଛନ୍ଦରେ
 ଚରଣାୟିତ ଗତିରେ ବେଳ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଇ ପଡ଼ିଛ । ହେ ମୋର କବି !
 ତୁମ ଦେହରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ସୌରଭର ଅସୁଖ ସମନ୍ୱୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି । ମୋ
 ନିକଟରେ ତୁମେ ଅତିନିୟାନ୍ତୁରୁ । ଆମ ସେମ ଭବ୍ୟାନର ଆଚ୍ଛାଦିତ
 କୁଞ୍ଜ ବାଟିକାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ତୁମେ ! ମୋତେ
 ଲାଗେ ସତେ କି ଅନ୍ଧାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମର କେଶଗୁଚ୍ଛରେ ମହାନନ୍ଦ୍ରାରେ
 ଶୋଇଛନ୍ତି ! ମୁକ୍ତ ପବନରେ ଖଣ୍ଡିଏ ରୁମାଲ ଉଡ଼ାଇଲୁ ଭଲ ମୁଁ ତୁମର
 କବିତାକୁ ଶିହରିତ କରିବାକୁ ଭଲପାଏ । ପ୍ରଗଲ୍ଭ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି କବି
 ବୋଦ୍ଧଲେୟାର ଓ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି—“ହେ ମୋର ସବୁଜ ଭବର ଆଲସ୍ୟ,
 ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରସ୍କୃତ ପୁରସ୍କୃତ ଆକାଶର ଅକଳନ ନାନାବାୟା । ହେ
 ନୀଳ ବେଣୀ, ତୁମେ ଏକ ଧୂମିଳ ତମ୍ବୁ । ହେ ମୋର କାମନା, ମୋର ଶାଶ୍ୱତମା ?
 ତୁମର ସେଇ ଗହଳ କେଶରେ ଅଙ୍କୁଳ ଗୁଳନା କରି ମୁଁ ସେଇଠି ମୋତି ଓ
 ବୈଦୂର୍ଯ୍ୟର ସାଜ ରୁଣି ଦେବ । ଏ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟର ଶୁଣି ପାରିବ ।
 ହେ ପ୍ରିୟତମେ ! ତୁମେ ମୋର ତନ୍ତ୍ରାତୁର ସ୍ୱପ୍ନର ଏକମାତ୍ର ମରୁଗର୍ଭ । ହେ
 କବି ! ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟାଏ ରସାଳ ଫଳ । ତାର ନିଃସୃତ ସୁଦୃଢ଼
 ମନ୍ଦିରରେ ମୋତେ ହଜାଇ ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଅ ।” (୨୭) ଏଭଳି ପ୍ରାଣ
 ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋମାର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରବଣା କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ‘କେଶ’ କବିତାରେ ଦୁର୍ଲଭ ।
 କିନ୍ତୁ ଉଭୟ କବି ଭିତରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଠେକୁଆର
 ଶ୍ୱାସ ମମତା ନେଇ ଆଲୁକାୟିତ କେଶରୀରୁ ଯେଉଁ ମାଦକତାର ସନ୍ତାନ-
 ପ୍ରସାସୀ, ତାହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରଚିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ କବିତାରେ ପ୍ରାୟତଃ
 ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।

‘ଆସ୍ତଗୋପନ’ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଏଇ କଥା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରବଣେ
 ସପ୍ରସାରିତ । “ତମେ ଜୁଡ଼ା ଖୋଲୁ ଦିଅ / ଓ ସତ୍ତ୍ୱମରେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସ
 ଖୁବ୍ ପାଖକୁ/ରମା ଫଳଟିଏ/ପରି ମୋ ଅନ୍ତରୁ/ଲୁଚି ରଖେ/ତା’
 ଭିତରେ/ପୁନଃ ବିନ୍ୟାସକୁ ।” ପାଖରୁ ପାଖକୁ, ଆଖିରୁ ଆଖିକୁ ଏବଂ ଓଠରୁ
 ଓଠକୁ ଗୁଲିଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକାକୁ କବିର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସତେ ଯେମିତି ଏକ
 ସୋମାର୍ଦ୍ଧ ବଳୟରେ ଆସ୍ତସମର୍ପଣ ! ସମୟ ସେଠି ନିର୍ବାକ୍, କବି ଓ କବି ପ୍ରେୟସୀ
 ସ୍ଥାୟୀ । ‘ଅଶରାଶୁଷ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର କୋକେଇ’ରେ ନିସ୍ପନ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନା (୨୭)

୨୭ । ତହିଁକି ।

୨୭ । ‘ବିଲ୍ୱନ’—ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଥର ଛବି : ପରିଧି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ
 ପୃଥିବୀ । (ପ୍ରକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ)—କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ।

ବକ୍ରବ ଟି ଇଙ୍ଗିତପୂର୍ଣ୍ଣ । ଚରିତ୍ରର ଶୋଭନାସ୍ୱତା ଏଠି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ।
 ଗୁରୁତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନର ପ୍ରେମସଫର୍ପକର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ ନା । ବରଂ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ
 ମିଳନର ଲକ୍ଷଣକୁ, ନକ୍ଷତ୍ରାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକୁ, କଷଟିଆ ଦାଗକୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପ୍ରାୟ
 ପ୍ରେମିକ ପ୍ରହରଣ କରିବ । ତେଣୁ ପ୍ରେମିକକୁ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ
 ଦେଖି ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଅସଫଳ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବଦଳ କରି ପ୍ରେମିକ/ସ୍ୱାମୀକୁ
 ଚମ୍ପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚରିତ୍ରର ସଜ୍ଞା ବୁଝାଇ ଦିଏ—“ଏହାହିଁ ସବୁ ଗୋପ୍ୟ
 କଥା, ଗୁପ୍ତ ଧନ, ଚରିତ୍ରର ପାଞ୍ଚବେତ୍ତର ।” (ଚରିତ୍ର-୨) । ପୁରୁଷ ନାଶ୍ୱର
 ଆଉରଣ୍ଡାନ୍ତ ଦେହଟିକୁ ପାଇଲେ ବଦଳିଯାଏ ଶାଳୀନତା, ସମ୍ବୁଧତା, ଓ
 କୁଳିନତାର ଅର୍ଥ । ତେଣୁ କବି କହନ୍ତି— “ଆଉରଣ୍ଡାନ୍ତ ଦେହଟାକୁ ପାଇଗଲେ/
 ଧର ନିଏ : ପାଇଗଲେ/ମସ୍ତବଡ଼ ଭଲ୍ ଏକ/ଲକ୍ଷିବାକୁ ଜନ୍ମ ରାତି/ଦୁସର
 ଅନ୍ଧାର ।” (ଉଦ୍‌ଘାଟି—ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଥର ଛବି) । ‘ଯୁବତୀର ଅକାତ କାତ
 ହୃଦର ଠିକଣା’ରେ ହଜିଯିବାବେଳେ ବା ‘ଅନ୍ୟ ଶୋକର ଜାଟ’ରେ ରସିକ-
 ବେଳେ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଭାବନାର ଉତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । (‘ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ’—
 ପ୍ରେତର ନାମ ରୁତ) । ପୁଣି ଏ ଉତ୍ତମର ଡାକ୍ତରୀ ଶେଷରେ ଚକାତୋଳାଙ୍କ
 ଆଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ । (‘ସମୁଦ୍ର : ୧୭୫’—ପ୍ରେତର ନାମ
 ରୁତ) । ଦୁଇ ଚକାତୋଳା ସହ ଯୁବତୀର ‘ଗୋଲକାର ସୁନ୍ଦର ବନ’କୁ ଭୁଲିନା
 କରିବା ବାହ୍ୟତଃ ଦ୍ୱାସାସ୍ତବ ନିଶ୍ଚୟ ଓ ଯୁଗ ଯୁଗର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ
 ଏହା ଏକ କଠୋର ଆଦାତ । ଶ୍ରୀ ଯିଲେତେନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଷାରେ—ଏହା ଏକ
 ଦୃଢ଼ାହ୍ୱାସିକ ପଦ୍ଧତି । (୮୮) କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁଗାମରେ ଯୁବତୀର
 ସତ୍ତାତ ସ୍ତନ ଦେଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଚକାତୋଳା
 ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ରକ୍ତମାଂସର ପୃଥ୍ୱୀବ ହୃଦ ଥିବା ମଣିଷର ଦୁଃଖର
 ପ୍ରଲେଭନ । ଗୋଟାଏ ପଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ପାଥବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
 (ଯୁବତୀର ବସୋଜ)ର ଆକର୍ଷଣ—ମଝିରେ ମଣିଷ । ଯେବେ ପାଥବତାରେ
 ଭେଦରୁ, ସତ୍ତାରୁ—ଚକାତୋଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖୁଛ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଓ
 ଯେତେ ତଟସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହୁଛି ଚକାତୋଳାକୁ ତାର ମାନସପଟରେ
 ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦୃଶିଯାଉଛି ବସୋଜର ରମଣୀୟତା । ରୂପ ଓ ଅରୂପର,
 ଦେହ ଓ ଦେହାନ୍ତରେ, ଭୋଗ ଓ ଭକ୍ତିର ଦ୍ରୁତାତ୍ମକ ଆକର୍ଷଣ/ବିକର୍ଷଣରେ ଛନ୍ଦ
 ହେଉଥିବା ମଣିଷର/ଜୀବ ଭାବନାର ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ ।

ତେବେ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଯୌନଭିତ୍ତିକ କବିତାର ସୀମା ଏଠି
 ସରେ ନାହିଁ । ସହରରୁ ଗାଁକୁ, ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଲମ୍ବିଛି ସେ ଚେତନାର ସ୍ୱର ।
 ‘ଯୁକ୍ତାନ୍ତ’ଟି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀନଙ୍କ ଦେହପୂଜା/ପୂଜା ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ।

‘ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର କବିତା’ରେ ‘ମୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗୁଣ’ ସ୍ୱରୂପରେ ଶ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ସୁବକ୍ତି ସ୍ୱରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ‘ମହାନିର୍ବାଣ’ ଗଳ୍ପଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ । ଅଡେନ୍‌ଙ୍କ ମିସ୍‌ଜି (Missgee) ର ଦୂରବସ୍ଥା (୨୯) କର୍କଟଭେଗ ପୀଡ଼ିତାର ଅନୁରୂପ ଆଜିର ଯୌନକାମନା ସଂସ୍ପୃହ ପୁଅଟି । ସବୁଠି ଯେପରି ଅଜଗର ସାପର ଛଳନା (ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଥନା — କବିତାର ମୁହଁ) । ଏଇ ସମୟ ଅଜଗରର ପିଠିରେ ବସି ଜୀବନର ସକଳ ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାର ଗାତ ଗାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଗାତ ଯେ ଆମ ଯୌନାକାଂକ୍ଷାର ସାର୍ଥକ ନିବେଦନ ହେବ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହୁ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ପ୍ରେମର ଏଇ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଏକ ମୋହମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏଇ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରେମକବିତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସର-ଯାଇଛି ।

ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମାନୁଭୂତ

ପ୍ରେମାନୁଭୂତ ସବୁକାଳରେ ବଡ଼ ସନ୍ତୁ ଓ ନିହାତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ । ଅଥଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତା ପ୍ରେମର ଚରତ୍ତନତା ବିରୋଧୀ । ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରେମାନୁଭବ ସାଂଜନାନତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ ସେଠି ପ୍ରେମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଞ୍ଚି ଯାଏ ଓ ସ୍ଥାନ କାଳପାତ୍ରକୁ ବା ପ୍ରେମର ମହନୀୟତା ସଂକଳକୁ ଅମର ହୋଇ ରହେ । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକ ପ୍ରେମାନୁଭୂତର ଏଇ ସାଂଜକାଳିକ ପ୍ରେମାନୁଭବର ଭିତ୍ତି ଭୂମି । ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରେମାନୁଭବରେ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମସଂସ୍ପୃହ ସନ୍ତୋଗ ଲିପ୍ତା ରହେ ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ହେବା କଥା । ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗ ମିଶି ପ୍ରେମକୁ ନିବିଡ଼ତା ଦାନ କରନ୍ତି ସେଠି କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ —

ସବୁ ଭିଆଣରୁ ପାର୍ବତ ଭିଆଣ ଜଟିଳ

ବିଳସି ବସିଲେ ବୋଧବାର ଲୋକ ନ ଥାଏ ।

କଠିନ ଆହୁରି ବାନ୍ଧିବା ଲୁହ ଆଖିର

ଯେତେ ପୋଛ ପୁଣି ସେତକ ଗୋ ବୁକୁ ବଥାଏ ॥

(ଧୂପ)

୨୧ । Srivastava, Narasingh — “W. H. Auden : A poet of Ideas” — 1978, P. 91.

ପ୍ରେମରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମକୁ ଲୁହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ।
 ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୁହ ସହ ଲୁହର ସଂପର୍କ ନେଇ ପ୍ରେମ ଗଢ଼ କରି ଆସିଛି ।
 ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବର ସ୍ବଚ୍ଛ ଦର୍ପଣଟିଏ ହୋଇ ଲୁହ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ବସି ରହିଛି ।
 ଦୁଃଖ ଶୋକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଲିଲଟିଏ ହୋଇ ପ୍ରେମ ଲେଖି ଆସିଛି ଲୁହର
 ପ୍ରାମାଣିକତା । ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଲୁହର ବନ୍ୟା ସେଠି ସେତେ ପ୍ରେମର ଗନ୍ଧାରତା ।
 କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ପାଖରେ ଲୁହର ସତ୍ୟତା ଧରୁଥିବ, ଅଥଚ ପ୍ରେମର ସତ୍ୟତା
 ଅଶାନ୍ତର କାରଣ ହୋଇଯାଏ । ସଂକ୍ଷେପେ କହନ୍ତୁ—“କେବଳ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା
 କାଳରେ ନୁହେଁ, ପିପାସା ମେଣ୍ଟିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାର
 ଅଶାନ୍ତର କାରଣ ହୋଇଯାଏ । ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରେମିକା
 ପାଖରେ ପ୍ରେମିକ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପୂରଣ
 ନରେ ନା ।” (୩୦) ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ସତ୍ତ୍ୱ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା
 ଭିତ୍ତିକ । କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ ସାମାଜିକତାର ଧାରାବାହିକ ଗୋପନ ।
 ଯେବେ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରତିବଳତାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ବାସ୍ତବତାର
 ଆହ୍ୱାନରେ କାବ୍ୟନାୟକ ସୁରର ଶରଣାର୍ଥୀ ହୁଏ ନାହିଁ ମନ ପ୍ରତିହତାଶୀନ
 ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ । ପୁରୁଷର ଏଇ ଅମଡ଼ା ମାଡ଼ିବା ପଣକୁ ଆମ ପରମ୍ପରା
 ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛି । ଅଥଚ ନାଶର ନୀରବ ଡ୍ରୋହକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ
 ମିଳି ନାହିଁ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଗୋଟାଏ କବିତାରେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ
 ରହିଛି । ସୁର ଓ ନାଶ ଭିତରେ ଅଭେଦ କଲିନା କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
 ପୁରୁଷର ସୁରସକ୍ତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ନାଶ କହନ୍ତୁ—

“ତମେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ପିଇବ
 କାହିଁକି କହଲ ? ମଦଠାରୁ
 ମୁଁ କେଉଁ ଗୁଣରେ ସ୍ଥାନ ଯେ !”

(ଅଭିଯୋଗ—ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଥର ଛବି)

ଉତ୍ତରରେ ପୁରୁଷ କହନ୍ତୁ—

“ମଦ ମତେ ଭୁଲରେ ବି
 ଭୁଲେ ନାହିଁ । ଠିକ୍ରେ ବି
 ଠକେ ନାହିଁ । ଭୁଲ୍ ଠିକ୍ରେ
 ମରି ଶୁଣାରେ
 ଠିଆ କରାଇ

ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦରଟଙ୍କ କଥାରେ

ହୁଡ଼େ ନାହିଁ, ଟଳେ ନାହିଁ ।

ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ଥାଏ । ଭିତରେ

ଗାଏ । ତମଠାରୁ ମଦ

କେଉଁ ଗୁଣରେ ଉଣା ଯେ !”

ନାଶଠାରୁ ମଦ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ । ନାଶ ସୁନା ପିତ୍ତଳୀ ପରି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଜାହାଜରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନା । ବୋର୍ଲେସ୍କାରଙ୍କ ଭାଷାରେ—“Why should I care if you're as good as gold ?” (୩୯) ନାଶର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ ଚିତ୍ତକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମାନୁଭୂତିରେ ଧନାତ୍ୟ କରେ ସେମିତି ମନ୍ଦପୁରୁଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିଆଁରେ ପକାଇ ନାନାମତେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରେ । ଫଳରେ ପୁରୁଷର ସ୍ବାଧୀନ ଅନ୍ତଃକାରର ପାଦରେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଲୁଗିଯାଏ । ବନ୍ଦୀ କଥା ଭଳି କାବ୍ୟନାୟକର ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ । “ଜାଣିବ : କେଇ ଦିନ ହେଲ/ମୁଁ ଖାସ୍ ମଥାରେ ଚାଲୁଛି ।/କଞ୍ଚି ଭଳି ଲୁଗିତ ତମେ/ପାଦ ଦି'ଟାରେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତ ।” (ଶେଷ ସମ୍ବାଦ) ! ମଥାରେ ଚାଲୁଛି କହିବା ଭିତରେ କବିଙ୍କର ବିଚାରଶାଳିତା ପ୍ରତି ଔଚିତ୍ୟ ବାରି ହୋଇଯାଏ । ନାଶ ପ୍ରେମର ଅଫଳଗୁଡ଼ା ଓ ତା'ର ରହସ୍ୟମୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୃଥ୍ବୀ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାନ କରନ୍ତି । ଫଳତଃ ‘ଅନ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରମାତ୍ସ’ (୫) ଭଳି କାବ୍ୟନାୟକର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ । ଅନନ୍ତଭୂତ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି କବି । ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ‘ନିଶିକ ନଅର’ଟ ପି ସେ ଓଲଟା ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କବର କାନ୍ଦେଇ (ପୁନର୍ଗମନ—ପୁରଣ ବିପ୍ଳବର) ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆଜି କାହିଁକି, କାଳ କାଳର ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ । ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ସଭିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ ନାହିଁ । ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାସିଦ୍ଧ ମନ ନେଇ ଦୃଢ଼ତା ବଞ୍ଚେ । ପୁଣି ଦେହ, ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ନେଇ ପ୍ରେମ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଏ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ତେଣୁ ପୁନର୍ଗମନ ଭଳି କେତୋଟି କବିତାରେ ନିଜସ୍ବ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହେ - ବୌଦ୍ଧିକତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ବ ଦିଏ ।

୩୯ । Scarfe, Francis -- Baudelaire Poem : Sad Madri-
gal, P. 70 ।

୫ ମିଶ୍ର, ସୌଭାଗ୍ୟକୁମାର—“ଅନ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରମାତ୍ସ”-କବିତା ସ୍ତବ୍ଧ ।

ଏହା ଧୂବ ସତ୍ୟ ଯେ ମଣିଷ ଯାହା ଗୁଡ଼େଇ ତା' ପାଏ ନାହିଁ । ଯାହା ପାଏ ତା' କେବେ ଗୁଡ଼ି ନ ଥାଏ । ଭାଗ୍ୟ ଓ ନିୟତ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଖେଳନା ରୂପରେ ଦେଖେ । ତେଣୁ ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମୟ ଭିତରେ ବସ୍ତୁ ଥିବା ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବ ବ୍ୟାଧାନକୁ ଲାଞ୍ଜିବାକୁ ଯାଇ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତିମା ଗଢ଼େ । କବି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟନାୟିକାର ମତଲେ ଦିଅନ୍ତି । ‘ବିଜ୍ଞାନ’ (ଚିତା ଅଙ୍ଗା କାନ୍ଥର ଛବି : ପରିଧି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ପୃଥ୍ବୀ)ରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏଇଭଳି ଗୋଟାଏ ଝିଅର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି । କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ— ଝିଅଟି ଗୋଡ଼ରେ ନ ଗୁଲି ମଥାରେ ଗୁଲୁଥିବ (ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଲି ଓ ବିବେକଦ୍ୱାରା ପରିଗୁଳିତ ହେଉଥିବ), ନିଷ୍ଠାରେ ନୁହେଁ ନିଶାରେ ଜୀବନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବ, ପ୍ରେମରେ ମାତୁଥିବ, କାନ୍ଦୁଛି ହୋଇଥିବ, ବସ୍ତ୍ର ପରିଶିରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ନ ଥିବ । କବିତା ଲେଖୁଥିବ, ମନ ପିଉଥିବ, ଏବଂ “ମୋର ସବୁ ଭୂଲ୍‌କୁ/ବିନ୍ୟାସ ହସରେ କେବଳ/ଧୋଇ ପାରିବ, ଧରି ପାରିବ !” (ବିଜ୍ଞାନ) । ତନ୍ତ୍ର ପାତଳୀ ଝିଅଟିର ଉଚ୍ଚତା କବିଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ସହ ତାଳ ଦେଉଥିବ, ଓଜନ ଦିଗରୁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କେ. ଜି. ହୋଇଥିବ । ଆଉ ଘରକରଣୀ କହଲେ ବୁଝୁଥିବ—

“ପାଇଁଟି କହଲେ : ଖରବର ଝଂକଟକୁ ବୁଝୁଥିବ ।

ମୁଁ ବଗିଲେ, ଅଧା ମୁକୁଳା ଛୁତି ପିଠି

ଦେଖେଇ—‘ମା’ର ମାର ପିଟି କାଟି କହୁ

ଆଖିର ହସରେ ନିଶ୍ଚୟ ତରଳି ଯାଉଥିବ ।”

ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ଠିଆ ଦୌଡ଼ି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ‘ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲୁ/ସା’ ଶୁଣିଲି ଯାଏ ପାଖରେ ରହୁଥିବ/ ଶୋଉଥିବ । ଗୀତଟିଏ ଗାଇବାକୁ କହଲେ/ନିଜେ ମଦଉଝି ଗୁାସଟିଏ ହୋଇ/ ଗୋଟାଏ ଡେକରେ, ଓଠରେ ଶେଷ ହୋଇ ଯିବ ।” ଏଇଭଳି ଯୋଗ୍ୟତାସମ୍ପନ୍ନା ଝିଅଟିଏ ପୁଣି ପ୍ରଭାବଶାଶ୍ୱତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବସ୍ତୁ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ । ପ୍ରେମିକା ନିର୍ବାଚନରେ କବିଙ୍କର ଉଦ୍‌ଘାରଣା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଦର୍ଶନର ମାପକାଠି । କବି ଆସାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରେମିକାର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ବେଶି । ନ ହେଲେ ମନର ପ୍ରେମିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଏଭଳି ସୂଚି ଆଶ୍ୱେପ ଅସ୍ପୃହଣୀୟ ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତା । ପ୍ରେମିକର ଏହା ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥସ୍ୱଭାବ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ । ପ୍ରେମିକାର ଅନ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ତାର କାମ୍ୟ । ଏପରି ନାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାର ବିବେକ ଗ୍ରାହକ ହୋଇ ପାରିବେ । “ତମେଇଁ ମୋ କବିତାର ନିରଞ୍ଜନ ଆୟୁଷ ।” (ପ୍ରତିଲେଖ) ସେଇ ନାଶ୍ୱର ଯାଦୁକଣ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଗୁଳି, କଳଙ୍କିତ ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠୁର ଅପାତ ଓ ପରିହାସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ମହମଦ୍ ଚନ୍ଦନ ଟୋପାରେ ବୁଝାନ୍ତୁଛନ୍ତି ହୋଇଯାଏ (ଟୋପାଏ ଚନ୍ଦନ) ।

ନାଶ ଦୃଢ଼ପୂର୍ ଆବେଗୋଷ୍ଠ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜୀବନର ବ୍ୟର୍ଥତା, ଶୂନ୍ୟତାର
ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରେ । କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ମଣିଷର ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥିରତା ଓ ଶାନ୍ତି
ଦିଏ । ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କର୍ମଜଞ୍ଜାଳର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ କରାରେ ନାଶ
ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ସମର୍ଥତା ବୁଝାଯାଏ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କହନ୍ତି—“ତମକୁ ପାଇଲୁ
ମାତ୍ରେ/ଭୁଲିଯାଏ ମୋର ଅଗତ ।” (ମହାକାଳୀ) । ନାଶ ତ୍ରିକାଳର ଆଧାର ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତର ନିତ୍ୟରୂପିଣୀ ଆସା । କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଏକ
ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧା ଯୋଗିନୀ । ସେ ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ଥିତିକୃତ ମହମୁଦା । ପୁରୁଷ
ପାଇଁ/କାବ୍ୟନାୟକ ପାଇଁ ତେଣୁ ନାଶ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚେତନାର ଆଲୋକ ।

“ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ଥିର
ମହାକାଳ ପରି
ତମେ ମତେ ମନ୍ତ୍ରସିଦ୍ଧ
କରୁଥାଅ ମହାସୁସୀ,
ମହାକାଳୀ ରୂପେ ଅବତର ।”

(ମହାକାଳୀ)

ସୁଦ୍ଧି କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାଶ କ୍ଷମାର ବିକ୍ରୟ । ଉଦାରତାର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ।
ପୁରୁଷର ଯାବତ୍ କୃତ୍ରିମ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ସେ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ । ରାଗଦୋଷ,
ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅଭିମାନ ସବୁ ନାଶର ବିନ୍ଦୁ ଏ ଲୁହ ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ବୀକାର
କରେ । ‘କ୍ଷମାମୟୀ’ ଓ ‘ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ’ କବିତା ଦୁଇଟି ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନନ୍ୟ ।

“ଯେତେ ଥର ମୁଁ ତମକୁ
ଭୁଲ୍ ବୁଝି ନିଜ ଭୁଲ୍ ଦେଖିବି ତମଠି,
ସେତେଥର ଠିକ୍ ବାଟ
ବତାଇବି, ନିଜ ଭୁଲ୍ ପାଖରେ ଅଟକି ।”

(କ୍ଷମାମୟୀ)

ଏଠି କବି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ବୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କ୍ଷମାଶୀଳା ନାଶ କବିଙ୍କର
ଏ ଆସ୍ପଦୀକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଭୁଲ୍ ସୀମା ଚର୍ଚ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ
କରିନାହାନ୍ତି । ଫଳତଃ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ସାତ ଜନ୍ମ ଧରି ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଅନୁନ୍ୟ
ନାଶ ପାଖରେ କବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

“ଏଇମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ସାତ ଜନ୍ମ ଧରି
ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଆତ୍ମସ୍ଥ

ସବୁତକ ନେଇ । ମୋ ଭଳି ଅପଗଣ
ତମଠାରୁ ତମଛଡ଼ା ଯମା ଫ୍ୟମା କିଛି ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ ॥

କବି ଯମା ଫ୍ୟମା କିଛି ନ ଲୋଡ଼ିଲେ ବି ନାଶ ଯମା ଦେବ । କାରଣ
ନାଶ କାଣେ ପୁରୁଷ ଜୀବନର ଯମାବିଘ୍ନ ଅସହାୟତା । ଏଇ ଅସହାୟତା
‘ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ’ରେ ଏମିତି ଧୋଇ ଢୋଇଯାଏ ।—“ସବୁ ଘେଷ ଲୁହ ବିହୀନ
ହେଇ / ଟଳି ପଡ଼େ ତମ ଦୁଇ ଆଖିର ଭିତରେ । / କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ ?”
ନାଶ ସ୍ଵଭାବର ଗୋପନ ମାଧୁରୀ ପୁରୁଷର କୋପ ଓ ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ଲୁହବିନ୍ଦୁ
ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରେ । ସୁଦୂର ଯୌନସୁଲଭ ପ୍ରେମ ଭିତରେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କର ଏ
ମହମ୍ମ ଉଦାରଣ କାହିଁ ? ‘କାମନାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତ’ ଓ ‘ଉଷ୍ମତାର ନିଗଳମ୍ବ ହାତ’
(ଏକ ପୃଥକ୍ ସୃଷ୍ଟି—ସୁରଣ ବିସ୍ମରଣ) ଭିତରେ ହଳି ଯାଇଥିବା କବିଙ୍କଠାରୁ ପୁଣି
ଏମିତି ପ୍ରେମାନୁଭୂତି ଝରି ଆସିପାରେ ? ଏଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ କବି ପଦ୍ମା
ସାରିନା ପରେ ମୋର ମନେହୁଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆସିଛି ପରିସଦୃଶ । ଫଳତଃ
ପ୍ରେମଜନିତ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ନିରୁତ୍ସାହ ସୀକୃତି ଭିତରେ ବସି ରହି ନାହିଁ । ଉଷ୍ମତା
ଓ ସାବିକତା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସରି ଯାଇଛି । ‘ପ୍ରେମ’ କବିତାରେ ତେଣୁ କବି ପ୍ରେମକୁ
କବିତାର ପ୍ରତିମାରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କବିତାକୁ ପ୍ରେମମୟୀର ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ସାଥରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରେମର ଯେ ବିଳସ୍ଵ ଘଟେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ
ବିଶ୍ଵାସୀ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି ।

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରେମ

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ସ୍ଵାର୍ଥସ୍ଥାନ ପ୍ରେମ । ପରିପାଶୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ
ଏହାର ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ । ସାଧାରଣତଃ ଆଧୁନିକ କବିମାନେ ପାରିପାଶୁକ
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେତେ ଆଗ୍ରହ ନୁହଁନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଆଦର୍ଶବାଦୀ କବିଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ହେବ । କାରଣ ସବୁ ଦଶକରୁ
ଆଦର୍ଶବାଦ ପ୍ରତି କବିମାନଙ୍କର ମନୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ତଥାପି
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ।

ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର ସମର୍ପଣ ପ୍ରେମରେ ଅଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା । ଦେହ ସଙ୍ଗସ୍ତ, ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର
ପ୍ରେମକୁ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର କହି ପାରିବା ନାହିଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଯେପରି ପ୍ରେମରେ
ତ୍ୟାଗର ଭୂମିକା ରହିଛି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେମିତି ଜୀବନ ଭରି ସାଧନାର ପରିସର
ଲୋଡ଼ା । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ କବିତାରେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଅଭାବ ନାହିଁ ।
ସେପରି—

‘ଜହ୍ନୁ ଫୁଲଟିଏ

ପରି ତମେ

ଦଶର ଦୂରରୁ,

ଅସରାଏ ବନ୍ଧା ପରେ

ସେମିତି ଆକାଶରେ

ଜହ୍ନୁ, କବିତାର

ପୃଥ୍ବୀ । ଝାଟିମାଟି

ରୁନ ଉପରେ ଭୂସର୍ଗ ।” (କବିତା—ଚିତା ଅଜ୍ଞା କାନ୍ଦୁର ଛବି)

ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ସଂସାର ଓ ସ୍ବାଶ୍ବମୟ । ଅର୍ଥକୁ ନେଇ କବିତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ
ସ୍ବତଃ ପ୍ରକାଶିତ । ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା—

“ହଳଦୀ ଲଗାଇ

ତୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ ।

ଚମ୍ପା ଫୁଲଟି

ପକେଟକୁ

ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାର

ସନ୍ତାପନା ଅଛି ।”

(ଲଜ୍ଜାଟିଏ)

‘ସ୍ବରଣ ବିସ୍ବରଣ’ର ପ୍ରିୟତମା, ବସନ୍ତ, ଦୁଇଟି ପ୍ରେମ କବିତା,
ପେମିକାକୁ, ସର୍ପର୍ସ (୧) କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର । ଶୃଙ୍ଖଳା ମଣିଷକୁ
ସ୍ବାଧୀନତାର ମହତ୍ତ୍ବ ଶିଖାଏ । ତେବେ ଜୀବନର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ସ୍ବାର୍ଥପରତା ଓ
ପରିଶୀଳିତ ପ୍ରେମ ଭିତରୁ କେଉଁଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ
ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପ୍ରେମିକ ଦେଖେ ତାର ବାନ୍ଧବୀ ପରିସ୍ଥିତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ଘରଣୀ ।
ଘରକରଣା ଭିତରେ କନ୍ଦୀ ବାନ୍ଧବୀଟି ସାଂସାରକତାକୁ ମାନ ନେଲା ପରେ
ବି ଯଦ୍ବିଶାସ ସାହାଯ୍ୟ ମେଲା । ସ୍ବାମୀ ହୃଦୟର ରାତି ବାରଟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ।
ସ୍ବାଟିର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧନଶୀଳତା କବିଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ।

“ତୁ ବେଶ୍ ମଜାରେ ଅଛି । ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣେ ତୋର

ଭଲ ମନ୍ଦ । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଖବର । ବଡ଼ ଅତିସର ସୁଅ ।

ଦରମା ବି ମୋଟା । ରୁକର ବାକର

ରୁଝି ଖବର ତୋର । ହାନ୍ଦି ଲୁଇ ଯେତେକ ଝମେଲା ।

ଗତ ସନ ପ୍ରମୋଗନ ପାଇବା ଉତ୍ସାହେ
 ସ୍ତ୍ରୀ ତୋର ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ନିତି ରାତି ବାରଟାରେ ।
 ମୁଁ କହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ । ଭାବେ ଦେଖି ତୋଥର ଛନ୍ଦକୁ ।
 ତୁ ବା କେମିତି ସହ ଏମିତିକା ସୁରୁଷର
 ଘରଛଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଓ ନିଲଠା ପଣକୁ ।”
 (ସପର୍ଦ୍ଦ—, “ସୁରଣ ବିସୁରଣ ”)

ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରେମର ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ସେଇପରି ‘କାଠ କାବିନ୍ରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଢିଲିଟି’ କବିଙ୍କର ଏକ ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରେମାନୁଭୂତିକୁ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି । ଦ୍ଵିପ୍ରହର ବେଳେ ପାନ ଦୋକାନରେ ଗରାଖ ନ ଥିଲା ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ଫୁଟି-ରୁରଣ କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି । ଲଙ୍ଘନିଆ ପୋକ ପରି ସ୍ଫୁଟି ତା’ ମନର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ତା’ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ରୁନ ଠେକଟିର ଗୁରୁ-ପାଖରେ ଶୀତଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦା ମନ୍ଦା କନ୍ଦା ବେଢ଼ିଯାନ୍ତି । ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କା ହୋଇ ଗୁଆ କାନ୍ଦରେ ଗୁଆ କାଟି ଚାଲେ । ନଖ କୋଣରୁ ମଇଳା ଛଡ଼ାଇଲା ବେଳେ, ଅଲଗା ବାଲକୁ ସଜାଡ଼ିଲାବେଳେ ସ୍ଫୁଟିକୁ ରୋମଞ୍ଚନ କରେ । ଗୁଆକାନ୍ଦରେ ଗୁଆ ଦାବିଲାବେଳେ ସେ ଯେମିତି ସମୟକୁ ଦାବି ଚାଲେ । ‘ଶୂନ୍ୟତା’ ଢିଲିଟିର ନିର୍ଜନ ଆହ୍ଲାଦ’ ହୋଇଥାଏ । ‘ନିଡ଼ିଆକତାର ନିଆଁ ଝୁଲ’ ତା ଯୋବନର ତାତି ଓ ଦହନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ । ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମାନସିକ ଆଲୋଡ଼ନ ଏଠାରେ ବିସ୍ମୟକର ଭାବେ କାବ୍ୟକ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଏହା ଏକ ଭଲ କବିତା । ଯେମିତି “ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଦୁର ଛବି : ପରିଧି ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷାତ ପୃଥକ୍”ରେ ଥିବା ‘ଉଚିତ ଅନୁଚିତ’, ‘ବିଲମ୍ବମଙ୍ଗଳ’, ‘ବିନିମୟ’, ‘ଚିଠି’ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ-ଯୋଗ୍ୟ । ଏ ସବୁଥିରେ କବିଙ୍କ କଲ୍ପନାପ୍ରବଣତା ଓ ବାସ୍ତବତା ଦ୍ଵାରା ଧରାଧରା ହୋଇ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛନ୍ତି । ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରେମର ସ୍ଵାର୍ଥସ୍ଥାନ ଅନୁପେକ୍ଷା ଓ କବି ଦୃଷ୍ଟିର ପରଚ୍ଛନ୍ନତା ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବୋଧର ମହତ୍ତ୍ଵ କଥା କହୁଛି ।

ମାନବବାଦୀ ପ୍ରେମାନୁଭୂତି

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନବବାଦୀ ଦର୍ଶନରେ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଶିଶୁସୀ ନୁହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନୁଭୂତିରେ ମାନବବାଦୀ ଧାରଣାଟି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାଗତ । ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣବାର ଏକ ରାହା । ଏକ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି । ‘ଫୁଲବାଣୀ’

କବିତାରେ ‘ସାଲେଙ୍କୀ’ର ଗୁପ୍ତତା ହସ, ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀନର ସମର୍ପଣ ଭବ’ ଅବଶ୍ୟାସୀ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ।

“ଫୁଲବାଣୀ, ଶାଳନ୍ଦୀର ଦ୍ରୁତସିଦ୍ଧ ସ୍ନେହଠାରୁ
ସାଲେଙ୍କୀର ଗୁପ୍ତତା ହସ ଏବଂ
ଲକ୍ଷ୍ମୀନର ସମର୍ପଣ ଭବ
ମୋତେ ବେଶି ଭଲ ଲାଗେ ।”

(ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ)

ସହର ଓ ରାଜଧାନୀଠାରୁ ଆଦିବାସୀ ରମଣୀର ଗୁହାଣି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହଶୀଳା ମନେହୋଇଛି କବିଙ୍କୁ । କବି ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ପୁର ମଣିଷଟି ପାଇଁ ଏତେ ଧନ ହେଉଥିଲେ, ଫୁଲବାଣୀରେ ତାହାର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଲଳାୟିତ ଭଙ୍ଗୀର ସ୍ୱାଭବିକତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରେମବିଳାସ ସବୁପ୍ରକାର ହସାସା ବୁଦ୍ଧିର ଶାଳୀନତାକୁ ଟପି ଯାଇଛି ।

“ମୁଁ ତ ଏଠି ଆପଣାକୁ ବଳି ଗୁଞ୍ଜି
ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଚୁମ୍ବିତ ଡାହାଣରେ
ଧୂଳିମଳି ଶୂନ୍ୟ ଏକ ଝିଲି ଝିଲି ହସର ନଥର ।”

ମାନବବାଦୀ ପ୍ରେମାନୁଭୂତିରେ ଭରିଯାଇଛି କବିର ହୃଦୟ । ଏହା ଏକ ଅତୁଳନାସ୍ୱ ମାନସାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦର ନିଦର୍ଶନ । ‘ଏଠି ସବୁ ଧାନ ବାଲି’ କବିତାରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆବେଦନ ଆହୁରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ।

“ଏଠି ସବୁ ଧାନ ବାଲି
ପାଣି ଆଉ କାଦୁଅର ଛଟା,
ପିତଳାସ ମାରି ଦେଲା
କିଏ ସେ ଗୋ ଏତେ ଫୁଲ ଗନ୍ଧର ମହକେ ?
କିଏ ସୁଖି ଭରି ଦେଲା
ଜୀବନର ଏତେ ହସ, ଏତେ କାନ୍ଦ
ରସଦର ଭରା ଛନ୍ଦ
ମୁକ୍ତ ଏଇ କ୍ଷେତର ମୂଲକେ ।”

(ଏଠି ସବୁ ଧାନବାଲି— ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ)

ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଗୁପ୍ତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବାବେଗର କାରଣ । ସବୁଠୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଏହାର ଚନ୍ଦ୍ରାଦ୍ୟୋତକ ପ୍ରକାଶ-ଭଙ୍ଗୀ । ସୀମିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ପ୍ରେମର ପ୍ରହସଣୀଳତାର ଭାବି ଉପରେ

ନିର୍ଭର କରେ ଆବେଦନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା । “କଥାମାନ” କବିତାରେ ଏ ଆବେଦନ ଆହୁରି ଗଭୀର ଓ ଆତ୍ମୀୟ । “ପାଇଟି ପାଇଟି କହୁ/ଭୁବିଯାଅ ସବୁ କଥା./ ହେପାଜତ୍ ନିଅ ନାହିଁ/ସାମାନ୍ୟ ଦେହର ।/ବାଧକରେ ପଡ଼ିଗଲେ/କିଏ ଅଛି ବୁଝିବାକୁ/ତମ ଆମ ଭଲମନ୍ଦ ପିଲାଙ୍କ ଶବ୍ଦର ।” (ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଥର ଛବି) । ସ୍ବାମୀ ବିଦେଶରେ । ସ୍ବାର ଯଥାଯଥ ଚିତ୍ରାବଧାନ କରି ପାରୁ ନଥିବାରୁ ମନ ତାଙ୍କର ଶୁଷ୍କତା ଦୃଶ୍ୟ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କାବ୍ୟସୁରୁଷ ଅନ୍ୟକୁ ଭାବିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏନି ଯେ ସେ ଜଣେ ଚେତନାସ୍ଥାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବପନ୍ଥା ହେବାକୁ କବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ମୌଳିକ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । “ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ ! ମନଭରି ଗୀତ ଗାଅ ଝାଉଁର ମର୍ମରେ/ତୁମେ ସବୁ ଏତେ କିଆଁ ଝୁରି ମର ସାମାଜିକ ନୀତିର ଗର୍ଭରେ ?” (ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ—ସ୍ବରଣ ବିସ୍ମରଣ) ।

ସେଇପରି ‘ନୂଆଗୀତ’ କବିତାରେ କବି କହନ୍ତି—

“ଫୁଲ ଫୁଟୁ ଫୁଲ ଲେଟୁ
ଗୀତ ଗାଉ ବସନ୍ତର ପକ୍ଷୀ ।

ଆଜିକାର ନୂଆ ଗୀତ

କାଲି ପାଇଁ ନ ଢେଉ ଗୋ ବାକି ॥”

(ନୂଆ ଗୀତ—ସ୍ବରଣ ବିସ୍ମରଣ)

ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନୂତନତାର ସ୍ବାଦରେ ଭରିଦେବାକୁ କବି ଚାହାନ୍ତି । କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରାଚୀନତା ବା ତା’ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣତି ପ୍ରତି ଗଭୀର ସଚେତନତା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ତା’ର ବର୍ତ୍ତମାନତାକୁ କବି ଅର୍ଥମୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ‘ନାଶ’, ‘ବିଜ୍ଞାପନ’, ‘ପ୍ରେମ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ଏଇ ମାନବବାଦୀ ପ୍ରେମାନୁଭୂତି ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ । ନାଶର ସ୍ବାଧୀନତାକୁ ମାନବୀୟ ସମ୍ମାନବୋଧରେ ଭୂଷିତ କରିବା ଅର୍ଥ ଜୀବନର ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ସମୁଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା । କାରଣ କବି କୁହନ୍ତି—‘ନାଶ ତାଙ୍କ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଧିବାସୀ’ (ନାଶ) । ଏଇ କବିତାଟିରେ ନାଶ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ମାନବୋଧ ଉଦ୍ଭାସୀ ହୋଇଛି । ନାଶ ଯେ କବିଙ୍କ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରଥମ ଓ ସର୍ବଶେଷ ସମ୍ବୋଧନ ! ନାଶ ଯେ ଅନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସହସ୍ପୃ ନିତ୍ୟତା ! ନାଶ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଭଲମନ୍ଦ ଓ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦତାର ଉତ୍ତର ! କବି କହନ୍ତି—

“ସ୍ବୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ
 ଶତ୍ରୁଟିଏ ଭଲ ସ୍ବର୍ଗର ଆଭରଣସ୍ଥାନ
 ମୌନତା । ସୃଷ୍ଟିର ସପତ୍ନୀ । ରହସ୍ୟର
 ନିକଟତମ, ସନ୍ନିପ୍ତ ଉତ୍ତର, ଚନ୍ଦ୍ରସୀ ।
 କବିର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମ,
 ବ୍ରାହ୍ମୀ ସରସ୍ବତୀ ।”

(ନାଗ— ଚିତା ଅଙ୍ଗା କାନ୍ଧର ଛବି)

ନାଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉଥିବା କବିର ସୃଷ୍ଟିରେ ନାଗ ଯେ ଅନନ୍ୟା
 ଓ ‘ମହାକାଳୀ’ ରୂପେ କାବ୍ୟନାୟକର ସ୍ଥିତି ବଳୟର କାରଣ ହେବ, ଏଥିରେ
 ବିସ୍ମିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ । ସେଇପରି ‘ବିଜ୍ଞାନ’ କବିତାରେ ‘ଝୁଣ୍ଟି
 ପଡ଼ିଲୁତ/ବା’ ଶୁଦ୍ଧିଲାଭ ପାଶରେ ରହୁଥିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବିକ
 ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ । ମଣିଷର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ, ତାର ହତାଶା ଓ ପାପବୋଧକୁ ଦୂର
 କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଆବହମାନକାଳରୁ ଅପ୍ରତିହତ ସ୍ବାକୃତି ଲାଭ କରିଛି ।
 ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ମାନବବାଦୀ ପ୍ରେମକବିତାଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଧାରଣାର ପରିପୁରକ ହେବା
 ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦାବା କରିନ୍ତି ।

ଉପସଂହାର

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସଂଧାନରେ ସାରା ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ
 କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଛନ୍ତି । ଜୀବନ ସହ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା
 ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ପ୍ରେମିକା ସହ ନିରବ ବାକ୍ୟାଳାପ ଭିତରେ
 ତ କେଉଁଠି ସ୍ବଗତୋକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଦର୍ଶନର ମହତ୍ତ୍ବ ଫୁଟି ଉଠିଛି ।
 ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟପୁରୁଷଟି ସତତ ଜାଗ୍ରତ ଓ ସଚେତନ ।
 ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରେମ କବିତାରେ ଏଇ ମନୋଭାବର ସାମାଜିକ ଓ ମନୋଭାବିକ
 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ତେଣୁ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରେମ କବିତାର
 ବିକାଶରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ । ମଣିଷ ଯେତେ ବୟସ୍କ ହୁଏ,
 ତାର ସୁକୋମଳ ପ୍ରେମାହୁରୁତ ସେତେ କମି କମି ଆସେ । ସୁକୁମାର
 ପ୍ରେମାନୁଭୂତିରେ ଧନୀ ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟିକୁ ରୁଷତା ହମଶ୍ଚିତ୍ରାସ କରିଯାଏ ।
 ପ୍ରେମ ଭାବନାର ସତ୍ୟସ୍ପୁର୍ତ୍ତିତା ଆତ୍ମଗୋପନ କରେ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଭିତରେ ।
 ଜୈବିକ ପ୍ରେମରେ ଆସେ ଏକ ଉତ୍ତରତ ଅବସ୍ଥା । ତେଣୁ ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନରେ
 ଦେଶାଦିଏ ଦାର୍ଶନିକ ବସ୍ତୁ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ କବିତାରେ ଏଇ ସତ୍ୟାନ୍ତରା

ଧାର୍ମିକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେବ । ତାଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସର ପ୍ରେମ କବିତାକୁ
ବିଚାର କଲେ ବକ୍ରବ୍ୟତିର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ । ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ
ଗ୍ରନ୍ଥରେ—“ଯିଏ ‘ଉତ୍ତରଣ’ ପାଠ କରିଥିବ ସିଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ (ବିସ୍ମରଣ-
ଧର୍ମୀ କବିତା ଭିତରେ) କଦାପି ଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ । ସେ
ସୁଧା ‘ଏଠି ସବୁ ଧାନ ବିଲ’ ଓ ‘ଫୁଲବାଣୀ’ ଯାଏ ଚାଲି ଆସିବ ।” (୩୧)

୩୧ । ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ—‘ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ’ : କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା, —୧୯୭୩—
କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ଦିଠି (ଜା ୧୭. ୧୭. ୧୯୭୩) ।

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଇହଲୋକରେ ପରକାଳ ଓ କବି କମଳାକାନ୍ତ

“ଆଉ କେତେ କାଳ ?

ମୁଁ ତ ଯିବି ଶୋକଙ୍କର କୋକେଇରେ

ସୋଡ଼ି ହୋଇ ହସର ଚନ୍ଦର

ମଶାଣିକୁ । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ

ଦାତୃଆ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ମିଳାଇବି,

ଆଉ କେତେ କାଳ ?

ସମୟର କବଳା ତଳେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ

ଭାସର ପତର ।”

(ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାଣ—ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ)

ସମୟର ପରବ୍ୟାପ୍ତ ପରିଧି ଭିତରେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ସୂତା ଖିଅରେ ବନ୍ଧା । ଏ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବିନ୍ଦୁ ପରି ନଗଣ୍ୟ । ଏହା ଜାଣିଥିବା ହେତୁ ସେ ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ବପ୍ନରେ ଏତେ ସଚେତନ । ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁର ସୀମିତ ଆୟତ୍ତନ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ । ତେଣୁ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାନ୍ତି । ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ ସହ ମୃତ୍ୟୁର ଲୁଚକାଳି ଡୋଳ । ବସୁସ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖା ମାତ୍ରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ‘ଆଉ କେତେ କାଳ’ ? ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ବେଦନୟ କୋଳକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ? ସକାଶ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସରୁ ଏଇ ଅଶାୟିତ ଛଙ୍କାର ଜନ୍ମ । ସୁତରାଂ, ଇହଲୋକରେ ପରକାଳର ଭାବନା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । ଅନ୍ଧାର ଗତିର ଅଚଳ ବାହୁଟିଆ ପରି ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହନ୍ତି । ତା’ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସକଳ ଚେଷ୍ଟା । ପରିଶେଷରେ ବ୍ୟର୍ଥତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଯାଇଛି । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ତେଣୁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୃତ୍ୟୁର ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ବାଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ । ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମ୍ବରେ—“Man is always old enough to die.” ସାତ୍ତେ, ଏକଥା ମାନବକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇ ନ ପାରେ । କାରଣ ତାହା ସମ୍ଭାବନାରେ ଯବନକା ଟାଣି ଦିଏ । ତେଣୁ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା (Expect) ନ କରି ଅପେକ୍ଷା (wait) କରିବା

ଉଚିତ । (୧) କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ସାଥେଁ ଛାଡ଼ି ଭଲ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଭାବନା ଆସେ ବହୁବିଧ କାରଣରୁ । ସୋର ନୈରାଶ୍ୟ, ବିସାଦ, ଆତ୍ମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ବଞ୍ଚିନିତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିଷ୍ଠୁରତାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲବେଳେ ଏବଂ ଉତ୍ତରଣ ପ୍ରସାସରେ ବିପ୍ଳବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ ବିସ୍ତାର କରି । ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଏ ଅନୁଭୂତିଟି ଆସେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଦର୍ଶନ ହେଲା ଆଗ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଅ । ପରେ ତାର ଭିତର ରହସ୍ୟ ଖୋଜ । ଭଲ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଭେଲି ବାହାରିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶୁଥ ବାହୁ ବନ୍ଦନ ଓ ମୈତ୍ରର ରକ୍ତରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହ । କାରଣ ମୃତ୍ୟୁଭଳି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଜଗତରେ ଦୁର୍ଲଭ । ହସ.ବା ବୁଦ୍ଧିର ଫାଶରୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଜଗତକୁ ଭଲପାଇବାବେଳେ ଛନ୍ଦପକ୍ଷ ହୋଇ ଯଦି ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ଥୋପା ଥୋପା ରକ୍ତରେ ଯଦି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତର କାମ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ । ସ୍ତେମ, ଶୃଙ୍ଖା ଓ ଭଲ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ସ୍ବର୍ଗରୁ ନିଜ ନାରୀର ହୋଇଯାଏ ।

“ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ବୃକ୍ଷ ଶାଖା, ଆକାଶ ଓ
ନିବୁଳ ଅରଣ୍ୟ, ଇତିହାସ ଯୋଗିଷ ଫୁଲର
ଅଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । କଳାକଟା
ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ଶ୍ରାମ୍ୟ ଶବାଧାର
ପାଖେ ପାଖେ ଟଗର ଓ ମଲ୍ଲୀର
ଆସର ! ନିନ୍ଦା କାହାକୁ ତେବେ ?
ଉଡ଼ନ୍ତ ପକ୍ଷୀକୁ ନା ତାର
ଛନ୍ଦ ତେଣା, ଥୋପା ଥୋପା ଚକ୍ର
ପ୍ରାର୍ଥନାର ।”

(ରୂପାନ୍ତର - ଅକ୍ରନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର)

ଏଇ ରୂପାନ୍ତରତ ଚେତନାରେ ସବାର ହେଲ ପରେ କବି ଭାବନ୍ତି, ରକ୍ତାକ୍ର ମାନସିକତା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବା କଷ୍ଟ; ବରଂ ସେହି ଭାବନାଟା ରୂପେଇ ଭଲ କବିଙ୍କ ନିଜେକୁ ଫେରି ଆସେ । ହୁଏତ ରୂପେରୁ ଏଇ ଫେରି ଆସିବା ଭିତରେ ଲୁଚି ଦେଖାଏ କଙ୍କେର ଯନ୍ତ୍ରଣାକାତର ମନ । ମାନ କାହାରକୁ ଅନ୍ତଃସୁରର ଏସବୁ ସମ୍ଭାଦ ସହଜରେ ଆସେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ବ

ମୃତ୍ୟୁଟା ମନେ ହୁଏ ଜୀବନର ଶୁଭସ୍ଥାନ ଭଳି । ନଚେତ୍ କବି କହୁ ପାରି ନ ଥାନ୍ତେ—“ଜୀବନ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୂଇଁ ଯେଉଁଠି/ ବଞ୍ଚିବା ଓ ମରିବା ଭିତରେ ବିଶେଷ ନିହ/ ତତ୍ପାତ୍ର ନ ଥିବାବେଳେ ମଣିଷ ବେକୁବ୍ ଭଳି/ ଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତି ।” (ଭୂମେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମର—ଗୀତ ଗା’ ନା ରେ ପକ୍ଷୀ) । କବିଙ୍କର ଭାବନା ଏଠି ସ୍ଥିତିବାଦୀ । ମରିବାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ରୁଚୁଛୁ ଆପଣାରୁ ଏ କମିଯାଏ । ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ଏହା ଏକ ସ୍ଥିତିପ୍ରଜ୍ଞ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ । ଜୀବନ ସହ ମୃତ୍ୟୁର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଉତ୍ସ । ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାକୁ ଏଇ ସ୍ତରରେ ରଖି ପାରିଲେ କବିଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଆସ ପାରି ଥାଆନ୍ତା, ମାତ୍ର ଏଇ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠା ମୃତ୍ୟୁର ଉଦ୍‌ଘାଟିତରୂପ ପରିକଳ୍ପନାବେଳେ ପରନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠେ । ମଣିଷ ଉପରକୁ ଯେତେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଓ ନିର୍ବିକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ପଦେ ପଦେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥାଏ ।

“ଆମେ ସବୁ ଯିବା ଆସ ଦୟାମୟ ଜୀବନ ଗଳାରେ
ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଳେତ୍ ଦାଡ଼ି ଆଜି ପରଶିବା,
ଆମେ ସବୁ କିମିତି ବଞ୍ଚିବା ?”

(ମରଣ ଜାତକ—ପ୍ରୋତର ନାମ ରୁଚ)

ମାତ୍ର ‘ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଳେତ୍ ଦାଡ଼ି’ ପରଶ କରିବା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବେଶାଢ଼ି କରି ବଞ୍ଚିବାର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନେହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ଏଭଳି ମଣିଷର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ରହି ହୁଏନୁ । ନିଜସ୍ବ ସତ୍ତ୍ବକୁ ଜାହାଜ୍ କରି ରଖିବାର ଦୃଢ଼ମନସ୍ବ ସବଣତାରୁ ମୃତ୍ୟୁର ତାପ୍ତତ୍ବକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବାର ଏହା ଏକ ସହଜ, ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ । ଏଠି କବିଦୃଷ୍ଟିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆପାତତଃ ଅସ୍ବାକୃତ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନାଘ୍ବନ ନୁହେଁ । ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଠି କେତେକାଂଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେବ । ‘ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ’ର କବିତାରେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

“ଜୀବନଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ
ଏତେ ନିକଟସ୍ଥ, ଆତ୍ମୀୟ ସୁଦୃଢ଼
ବୋଲି ଜାଣି ପାରେ ନା,
କୁଣି ପାରେନା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ।”

(ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ—୧୧)

ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟର୍ଥତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରୁ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷର ଆତ୍ମାକୁ ସୁଦୃଢ଼ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ବାସ୍ତବତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୋଲି କାବ୍ୟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଅର୍ଥବୋଧ ବଦଳିଯାଏ । ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଜୀବନ ହୋଇ ଉଠେ ମହାସ୍ୱାଦ । ତେଣୁ କବିଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବନର ଛଳାପଥା ଖେଳ । କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଅର୍ଥ ନେଇଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପ୍ରଦ କରିଦିଏ । ଅନୁଭୂତିର ବିଭିନ୍ନତାରେ କବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ତାର ସଜ୍ଜା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥାଏ ।

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟପୁରୁଷ ବାଚକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ଅନୁଭୂତି ବି ଜଗନ୍ନାଥ । “ମୋ ଛେ ଦେଲଣି ବୁଢ଼ା । ସପ୍ନ ମୋର ବୁଢ଼ା ଯାଲଟିକି ।” (୧) କବି ଏଭଳି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଶରୀରରେ କାୟା ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନର ଧୂ ଧୂ ମରୁଭୂମି, କାବୁଣ୍ୟର ଅତ୍ରିନାଦ । ଅଗାଧ ଯୌବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନାହିଁ କି ପ୍ରେମରେ ନାହିଁ ତାରଙ୍ଗ । କେବଳ ମୃତ ପ୍ରେମର ଭଗ୍ନସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ବସି ଅଗାଧର ସ୍ମୃତି-ସ୍ମରଣ ଉନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କାବ୍ୟନାୟକର ନାହିଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଶୀଳ ଜୀବନର ମୋହ ଛନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରେମିକାର ଶେତାମୁହଁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ବିଶ୍ୱସିକାମୟୀ ରୂପ ଦେଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ପ୍ରେମିକାର ସମତଳ ଗୁଡ଼ର ଅଗଣାରେ କେବଳ କୋହ ଓ ଲୁହର ଡେଉଁକୁ କାବ୍ୟନାୟକ ସ୍ୱାଦେ ଜଣାଉଛନ୍ତି । ବାଚକ୍ୟର ଆଶମନରେ ପ୍ରେମିକର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । କାବ୍ୟନାୟକ ତେଣୁ ବେଦନା ଜର୍ଜରିତ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି—“ହେ ମୋର ରକ୍ତର ଶବ ! ହେ ମୋର ରକ୍ତର ସ୍ମୃତି ! /ଆହେ ମୋର ଟାପସ ମଣିଷ !” ଅଗାଧର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ସୁକାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ନିଃସ ହେବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅତିଷ୍ଠ କାବ୍ୟନାୟକ ପାଇଁ ସାନ୍ନ୍ୟାସର ଗୁପ୍ତା ବୁଦ୍ଧ । ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅସୀକାର କରିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଠି ଉନ୍ମାଦନାଶ୍ୱାନ ସେଠାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆପଣାଗ୍ରାସ ଗୁଲି ଆସେ । ଏପରିକି ପ୍ରେମରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ୟବଧାନ କାବ୍ୟନାୟକ ପକ୍ଷେ ସ୍ମୃତିଶୀତ ନୁହେଁ । ବ୍ୟବଧାନଟା ମୃତ୍ୟୁ ସହ ମମାନ । ଆଜନନ-କାର୍ତ୍ତବୀର ନିଃସଙ୍ଗତା ଭିତରେ ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ହଠାତ୍ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରେ ଝୁଲୁଥିବା ହୋଇ ଉଠେ, ସେଇପରି ଦୀର୍ଘଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁନର୍ମିଳନର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିଲାବେଳେ କେଉଁ ଏକ ରେସ୍ତୋରାରେ ପ୍ରେମିକାସହ ଅଗୁଣକ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଗଲେ କାବ୍ୟନାୟକ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ । (୩) ପ୍ରେମ ଯେ

୧ । ‘ଶଠି : ଶିମୁଳ ଓ ପଳାଶ ଫୁଲକୁ’—‘ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ’ ।

୩ । ‘ପ୍ରେମିକାକୁ’—‘ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ’ ।

ମୃତ୍ୟୁ ଅସୀକାର କରେ ଏହା ତାହାର ଜୁଲନ୍ତ ପ୍ରମାଣ । କିନ୍ତୁ ହୃଦୟାବେଗ
 ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲେ ଅମୃତର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁର ପଦଧ୍ବଜ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ
 ଉଠେ । ‘ଚିତ୍ତ : ଶିମୁଳ ଓ ପଲ୍ଲୀ ଫଳକୁ’ କବିତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଶବ୍ଦ
 ଅନୁଭବ ପ୍ରକଟିତ । ରୂପକଟା ନାଶର କଞ୍ଚାଳ ପ୍ରତି ସ୍ବରୂପର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତା ଯୁଗ
 ଯୁଗର । ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପଦେ ମଧୁର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ବରୂପକୁ କେତେ
 ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ । ଅଥଚ ମଣିଷର ଏକ ସବୁ ପ୍ରେମ ପଶ୍ଚାତରେ
 ରହିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା । ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ବରୂପ ତବ ଏ ସବୁ କ୍ଷଣିକ, ସ୍ବେଦ
 ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ମିଥ୍ୟା । (୪)

ତଥାପି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁହାଁସକ ଅବସ୍ଥାରେ କାବ୍ୟନାୟକ ସବୁବେଳେ
 ଛଟପଟ । ଜୀବନର ଦାମ୍ଭିକତାମୁଖୀ ଦୃଢ଼ତା ଭିତରେ ଭୟାବହ ମୃତ୍ୟୁଚିନ୍ତା
 କାବ୍ୟନାୟକକୁ ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ଭୁଲ୍ଲ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ନିଃକ୍ଷେପ କଲବେଳେ ସେ
 ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ମାନଚିନ୍ତା ସପକ୍ଷରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରେମ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର
 ଅପରୂପ ବିଭୂତିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେବାପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ ।
 କବିଙ୍କ ମନରେ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ—ଜୀବନ ନା ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଟା ମଣିଷର ଶ୍ରେୟ ?

“ଜାଇବାଠାରୁ ମରଣ ଭଲ

ମରଣଠାରୁ ଜାଇବା ଭଲ

ଭଲ ବା ଭେଲ

କହିବ କିଏ ?”

(ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର କବିତା—ସ୍ତ୍ରୋତର ନାମ ରୁଚ)

ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । କବି ମଧ୍ୟ ନିଜର
 ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହା ଏକ ଅନୁଭବିତ ପ୍ରଶ୍ନ । ମଣିଷ
 ଭିତରେ ଥିବା ଚେତନାକୁ କେବଳ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରେ । ପୁଣି ଏ
 ଉତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ କେବେ ସମାନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମଣିଷର ଜୀବନ
 ବଡ଼ ଉଦ୍ଭଟ । କେଣୁ ତାର ଚିତ୍ତ ଚରିତ୍ର ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଧାରଣା
 ପୋଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗସୂଚକ । କାହାକୁ ଯଦି କର୍ମ-ଶୂନ୍ୟ, ନେନୀ ଆକାଶ,
 ନରମ ଘାସ, ତେଉଁ ତେଉଁକା ପାହାଡ଼, ଚଢ଼େଇର କିଛି ମିତର ଗାତ, କଳା
 ଯୁବକର ତଳ ତଳ ଆଖି ଭଲ ଲାଗିଲୁଣି ତ କିଏ ଏସବୁକୁ ଅଲୀକ ଅର୍ଥସ୍ବନ କହି
 ନିଜ ଜୀବନର ପରିଧିକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲୁଣି । ପ୍ରତିଟି

୪ । ‘ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା’—‘ସ୍ତ୍ରୋତର ନାମ ରୁଚ’ ।

ମଣିଷ ତେଣୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିଦର୍ଶନରେ ଆପଣାର ପରିବେଶ ଗଢ଼ିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ । ଏପରି ଆଗ୍ରହ ଆସେ ମଣିଷର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ହେତୁ । ମାତ୍ର ସୀମିତ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ମଣିଷର ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ନିଜର ଅବଦମିତ ଅନେକ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସିସିଫସ୍ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେବାର ଅସମ୍ଭବ ଆଶା ପୋଷଣ କରେ । ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଏଇ ‘ସିସିଫସ୍’ର ଅର୍ଥ ‘ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ’ । ସିସିଫସ୍ ନିଜର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ମଣିଷର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତି ମୃତ୍ୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା, ତାହା ଦେବ ଶାପ ଯୋଗୁଁ । ଦେବ ଅଭିଶାପ ହେତୁ ସିସିଫସ୍ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡ ଭଳି ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଉଠାଏ । କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପଥରଟି କେତେବେଳେ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ସିସିଫସ୍ ତଳେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପଥର ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ସାରିଥାଏ । ଗ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣର ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ନେଇ ଆଲବର୍ଟ କାମ୍ୟୁ ବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ ଗଛ “The Myth of Sisyphus” ରଚନା କରିଛନ୍ତି—ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସୀମାବଦ୍ଧତା ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣରୁ ଅଲୋଚିତ । ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୁଃଖର ମମତା ନେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୃଶ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ତାର ସିଂହାସୀର୍କି ହୁଏ । ଏଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୀକାର କରି ନେବା ଭିତରେ ଥାଏ ସିସିଫସୀୟ ଉଦ୍ୟମ । ମାତ୍ର ସେ ଉଦ୍ୟମ ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ବି ଆଶାଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ । କେହି କେହି ସିସିଫସ୍‌ର ଅବରତ ପଥର ଟେକିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶାଶୂନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି । (*) କିନ୍ତୁ ଆଶା ନ ଥିଲେ ସିସିଫସ୍ ସେଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କରିପାର ନ ଥାନ୍ତା ।

ମଣିଷ ତାର ଜୀବନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବି ଗଳ୍ପଦର୍ପଣ ହୋଇ ସେଇ ଜୀବନର ଜୟଗାନ କରେ । ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ‘କାଣି ବିଲେଇ’ ଭଳି ପଲ ପଲ ମୁଣା ପରି ମଣିଷଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁଟି ନେଇଯାଏ । ତାର ନଖ ଖୁବ୍ ମୁନିଆ । ସେଥିରେ ସେ ବିଦାର୍ଶ ହଏ ମଣିଷର ‘କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ଓଠ ।’ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଶ୍ରାପରେ—“ଗୋଟାଏ କାଣି ବିଲେଇର /ଆଖି, ନିରୁଜ ଅନ୍ଧାରର /ଉଜାଲ କୋଠାରେ/ ପିଇ ଯାଉଛି ଖେଦର ଶାର, /ପିଇ ଯାଉଛି ସବୁ/ ବାର୍ଦ୍ଧଶାପ ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ /ଟୁକୁରା ବାସ୍ନାର ରକ୍ତଧୋଳ ।” (ଦୁଇଟି କବିତା : ମୃତ୍ୟୁ—ସେ, ତର ନାମ ରତ) । କାଣି ବିଲେଇ ମୃତ୍ୟୁର ବିରୁଦ୍ଧଶୀଳତାର ଅଭାବକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ । ଜିନ୍‌ଗୋର୍ ମୃତ୍ୟୁ କାହାର କି ଅବସ୍ଥା

ଏକ ବାସ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତି ପୁଲେ /ପୋଡ଼ି ଦିଅ ତା’ ଶେତା ମୁହଁକୁ ।” ମୃତ୍ୟୁର କାକୁଡ଼ି
ରୂପ କରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବେଶ୍ ସତେଜ ।

ମରଣକୁ ‘ଶ୍ୟାମ’ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟର ରାସଦ୍ରୁକ ବା ବୈଷ୍ଣବସ୍ତ୍ର ମୋଡ଼ି
କମଳାକାନ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେତେ ଅବେଗର ଉଷ୍ମତା ଦେଇ ଅସୀକାର
କଲେବି, ମୃତ୍ୟୁଲେକର କାଲିନିଜ ଜୀନେକୁ ପରିତ୍ରାସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ବି
ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନିମଗ୍ନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ । କାମ୍ୟୁଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ—
“ଆମେ ମରୁ ଫାଶି ଆସାମୀ” (ଦି ମିଥ ଅଫ୍ ସିଫ୍ଟିଫ୍) ଅକାରଣରେ ହେଉ
ବା ଅନ୍ୟାୟରେ ହେଉ ମଣିଷକୁ ଫାଶିଝୁଣ୍ଡର କଳା ପରଦା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ
ଦେବା ଶ୍ରେୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା । କେବଳ କଳା ପରଦା ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବାର ଦିନଟି
ଆମର ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱାଭାବ ମୃତ୍ୟୁ ସଂପର୍କରେ ଏତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଏତେ ପ୍ରକଳ୍ପ
(Hypothesis)ର ଭବନା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ । ଏକଥାପାଇଁ
ହୁଏତ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଚେତନାର ଗୋଟାଏ ସ୍ଥିର ଧାରଣା ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ
ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତେବେଳେ ମୁଗ୍ଧ ତ କେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ । କେତେବେଳେ
ଅସ୍ଥିର ତ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିରତାର ଏକକ ବିନ୍ଦୁରେ ଉଭୟ । ମୃତ୍ୟୁରୂପୀ
ମହାଭାଙ୍ଗ ଅଚିହ୍ନା ରାଜବାଟୀ ଦେଖିଲେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ କାବ୍ୟନାୟକର
ଛାତି ଉଲ୍ଲସି ଉଠେ । ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ନିର୍ଭର ବସନ୍ତର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ
ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରେ ।

“ରେ ମହାଭାଙ୍ଗ, ତୋର ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ତୋର

ବକଟେ ଗୁଲର କରାଟରେ

ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ଦେ, ଜଡ଼ା କରି ଦେ,

ଝଟି କରିଦେ, କାଲି କରି ଦେ ।

ଆଉ ଅଧିକ କ’ଣ ବା ॥”

(ମହାଭାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା—“ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚୁପ୍ତ”)

ନିଃସ୍ୱତା, ନିଃସ୍ୱଳତା, ଅଚରତାର୍ଥତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ।
ସେଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱତେ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି କହୁ
ହେବ ନାହିଁ । ମାଛ ବିନା ନଦୀ ଏବଂ ନଦୀ ବିନା ମାଛ ଯେପରି ଅକଲମାୟ
ସେହିପରି ମଣିଷ ବିନା ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବନ ବିନା ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ଅଚିନ୍ତନୀୟ ।
ସେଥାପାଇଁ କବି ହୁଏତ କହୁଛନ୍ତି—“ମୃତ୍ୟୁରେ ସମୟ ହୁଏନେ । /ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ
ହୁଏ ନାନ !” (ଗାର୍ଡ଼ିଆ—କବିତାର ମୁହଁ) । ସୁଖ, ଦୁଃଖର ଲେଟିଣି ପାରା ପରି

ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଖେଳ କରି ମନରେ ତେଣୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବୋଦ୍ବେଗ
କରାଏ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବେଗ । କାରଣ ଉଦ୍ବେଗ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ
ସଚେତନ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥକାର କରେ । (୭) ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ କମଳାକାନ୍ତ ହାତ
ଟେକି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

“ମୋର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ
ଅଛି ଯେ : ତୁମକୁ ନେହେରୁ ହୋଇ
ପଦୁଟିଏ ଉତ୍ତର : ହେ ପ୍ରଭୁ,
ଢିଙ୍ଗମଟର ଭର୍ତ୍ତୃହାରୁ ବା
ଆର୍ତ୍ତପିଣ୍ଡା ମାଟିର ହୃଦୟ
ନେଇ ଯାଅ ଶୂନ୍ୟ ଗୋଲକକୁ ;
ବା କେଉଁ ଭୋକ ଶୋଷ ସ୍ଥାନ
ଚୈତ୍ରର ଶେଷ ଦିନ, ଶେଷ ଦଣ୍ଡ, ଶେଷ ଲତା
ବଳିତାର ପ୍ରାଥ୍ମିକ କୋଳକୁ ॥”

(ଜଗାଣ—ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚୁପ)

ଏ କବିତା ସହ ‘ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ’ର ‘କି ଯାଏ ବଞ୍ଚେ ଅବା
ମରେ କବିତାଟିକୁ ମିଳାଇ ପଡ଼ା ଯାଇଯାରେ । “ମୋ ପୁଣ୍ୟର ତୁମେ
ଅଂଶୀଦାର । /ମୋ ପାପର ମୁଁ ଅଧିକାରୀ । /ମୁଁ ବଞ୍ଚେ ଅବା ମରେ, ମରେ
ଅବା ବଞ୍ଚେ/ କି ଯାଏ ତୁମର, ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ, /ବଂଶୀଧାରୀ”
ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ମଣିଷ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ପାଏ, ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ସେପରି ସାବାସି
ପାଏନା । ସୁତରାଂ ଜୀବନକୁ ମୋହମୁକ୍ତ ଭାବେ ଲିଖିତ ବରୁଣରେ ପରିଚ୍ଛଳିତ
କରିବାକୁ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲିଖିତ
କେବଳ ‘ଶାନ୍ତନଗରର ଜଗୁଆଳି,’ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଫେରାର ସର୍ବସାଧାରଣ ।
ଯେଉଁଦିନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦାସାନୁଦାସ ରୂପେ ବେଠି ଖଟାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ହେବ, ସେଦିନ ହୁଏତ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁସାକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣହେବ ପଡ଼ବ । ମାତ୍ର
ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ଭବ କି ? ହୁଏତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ,
ସାଧନା ବଳରେ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ହେବାର ପଡ଼ିବୁନି ମିଳିପାରେ; କିନ୍ତୁ
ଆଧିବ୍ୟାସ (Metaphysical) ଆଜ୍ଞା ବିହୀନ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଏକ
କଳ୍ପିତ ଆତୋପ ବା ପ୍ରକୃତ ଆବେଗର କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାକାର ରୂପ ନୁହେଁ କି ?

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶ୍ରୟକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ସମାଜନି
ସତ୍ୟର ଧାରଣା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିପିବା ଏକାନ୍ତରୂପେ ଅର୍ଥହୀନ । ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠି
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମସଂରକ୍ଷାର ଅଭିଯୋଗ ମନସ୍ତୁ । ସଂକୀର୍ତ୍ତ କହନ୍ତି—ନିଜକୁ ପରାଣା
ନକରି ଚନ୍ଦ୍ରାଶ୍ୱିନୀରୂପେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତାର ଆତ୍ମ ପକ୍ଷ ଦେଖି ପାରେ
ନା । ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନଧାରୀ ବଳାୟୁ ରଖିବା ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସତ୍ତ୍ୱ । ‘ଲୁଲୁ’
କବିତାରେ ଶ୍ରୀ ଜେଜ୍ଞା ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିଛନ୍ତି । “ଯେ ସତ୍ୟଟିଏ ଖୋଜେ ତାକୁ
ଗୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ହୁଏ/ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଗାହାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଯେ ପଡ଼ିବାଦର/କ୍ଷୀଣ
ସ୍ୱରଟିର ଘଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧା ପାଗକୁ/ ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ତାକୁ ତ/
ଗୋରିବାକୁ ହୁଏ ଚଉରାଶି ନିର୍ଜ ! ରେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ/ତୋ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳାକୁ ଉଠେଇ
ଦବାକୁ କହୁ ନାହିଁ/ ମଣାଣି ଦାଡ଼ରେ, ସାପୁଆ ନଈର ଗଣ୍ଡରେ; ମାଝ/ ଜାଣି-
ରଖ କାହାଣୀକୁ କ୍ଷମା ଦିଏ ନାହିଁ/ ବହୁଲଭ ଭୂତାଳ ରଖେ ନାହିଁ ବର୍ମାପୁରୀ
ଗୁଡ଼ି/ ବେଶି କାଳ ।” (ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ) ।

କାବ୍ୟନାୟକ କିପରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିବାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ
ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଅଛି ତହିଁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ
କବିତାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଏଇ ବିଶିଷ୍ଟତା ସର୍ବସ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ । ‘କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ’
(୮) କବିତାରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ । ଏଇ ବଞ୍ଚିବା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ହାବାହାବ
ହେବା । ଅନୁଭବର ଏଇ ସୋପାନ ଭିତର ଦେଇ ଆସିବାବେଳେ କାବ୍ୟନାୟକ
ହୁଅନ୍ତୁ ଅବିଷ୍କାର କରେ ‘ଜଗର ଫୁଲ ଗୁଞ୍ଜାଞ୍ଜାରେ କାହାର କଟାମୁଣ୍ଡ’
(ନିଜସହ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତକାର— ପୃ. ୨୫-୨୬) । ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡଟି ସ୍ୱୟଂ
କବିଙ୍କର । ନ୍ୟାୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଏହା
ହୁଏତ ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ଉଦ୍ୟମର ସ୍ୱାଗତ । ତେଣୁ ବ୍ୟର୍ଥତା ଭୂତ ପରି କବି ହୃଦୟରେ
ସଂକେଶ କରିଯାଏ । କବି ନିଜକୁ ସଂକେଶ ଦେଖି ଓ ହେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ।
ତାହାହିଁ କବିର ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତ୍ୟୁର ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପ । ତେଣୁ କବି
କହନ୍ତି—

“ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ : ଯାହା ଖାଲି ପ୍ରଚଳିତ
ବିଶ୍ୱାସର ଓହ୍ଲଇ ମଲ୍ଲଟ ! ଅରେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ
ଯାକି ନେଲେ, ଆଶ୍ରେଇଲେ ମନେ ହୁଏ
ବସନ୍ତ କି ଲେଉଟାଣି ଫେରୁଛି ପୁନଶ୍ଚ

କବିର ରାଜ୍ୟକୁ, କବିତାର ସୁନାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ,
ଭିତ୍ତିରଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗାନକୁ, ଭିତ୍ତିରଙ୍ଗ ଶିଙ୍ଗାର ବେଶକୁ ।” (୯)

(ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର)

କବି ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ସଙ୍ଗସ୍ତ ମଣିଷଟିଏ । ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଦାସ ନେଇ ସେ ନିଜର
ଲେଖନୀ ଚଳାଏ । ଭଦ୍ରତାର ଅନୁରୋଧରେ ନିରବ ରହୁ ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ବିଷୟରେ
ଲେଉଟା ଆତ୍ମମତ କରିବା ତା’ ପକ୍ଷରେ ମାନବିକତା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ । ନିରୁତ୍ତା
ଆତ୍ମବାସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିବା କାବ୍ୟନାୟକର ଆଚରଣ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ
ହୋଇ ଉଠେ । —“ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଅବିକା ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେ ନିଜକୁ
ବଳିବା ଛଡ଼ା/ନିଜକୁ ଶୋଧିବା ଛଡ଼ା/ ଦେଶ ନେତ୍ରର ପାଞ୍ଜିପଟାର/ବସ୍ତାନ
ସିଟାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ,/ କୌଣସି ଚୂଟିକଟା ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହ, ଜ୍ୟୋତିଷ
ସହ/ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ାକର ଜନ୍ମମରଣର ଗଣନା/ଛନ୍ଦିବାକୁ ମନ ତାକୁ ନାହିଁ ।”
(ସହଚର—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ) । ଦନ୍ତବିସ୍ତ୍ରାନ୍ତ ବୁଢ଼ାଟି ମୁଣ୍ଡର ଆସନ୍ନ
ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ‘ନାରାୟଣ’ ‘ନାରାୟଣ’ ଚିତ୍କାର କରେ । ଅକାମିନୀ ପରି ଯାବତ୍
ଜୀବନର ପାପ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ବେଶ୍ ଏକ ଚତୁର ଉପାୟ ! କବି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବାଣରେ ଏ
ମନୋବୃତ୍ତିର ଗନ୍ତ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ।

“ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦରେ ଉଭା ହୁଏ ନାରଦ ।

ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚି ଦିଏ ମୃତ୍ୟୁ ।

ମୃତ୍ୟୁର ନାଁ ଧରି ତାଳିଲେ ହାତରେ

ନହଇ ବେତ ଧରି ଠିଆ ହୁଏ ଜୀବନ ।”

(ଅରକ୍ଷକୁ ରଖ ନାରାୟଣ—‘ଝପିବାର ବେଳ’)

ନାରାୟଣ ସହ ନାରଦ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା ଭିତରେ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ
ସହ ଭିତ୍ତିରଙ୍ଗ ସମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ନାରଦ ଏଠି ଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥସମ୍ପନ୍ନ ।
ନା—ରଦ = ନାରଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦନ୍ତବିସ୍ତ୍ରାନ୍ତ ବୃକ୍ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ନାରଦ—
ଦେବସିଂ । ଦେବସିଂ ନାରଦ ଯାବତ୍ତାସ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ (ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା କାରଣରେ କଳିଗୋଲର
ସୂକ୍ଷ୍ମପାତ କରିବା) ରେ ଲିପ୍ତ ଥାଇ ସବୁବେଳେ ଯେପରି ‘ନାରାୟଣ’ ‘ନାରାୟଣ’
ଜପ କରନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟି ଜୀବନର ବହୁବିଧ ଦୁଃଖର ଶାଳନ ପାଇଁ
‘ନାରାୟଣ’ ନାମକୁ ଜପ କରେ । ବାକ୍ୟର ମରୁଦେଶରେ ନାରାୟଣ ନାମ

୧ । ଏହା ସହିତ ‘ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ’ର ୪୦ ନମ୍ବର କବିତା ଏବଂ ‘ଝପିବାର
ବେଳ’ର ‘ରୂପକିନୀ ସମୟ’ କବିତାଟିକୁ ମିଳାଇ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରେ ।

ଯେ ଶାନ୍ତି ବାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ, ଏ ବିଷୟରେ କବି ମୋତେ ଆସ୍ଥାବାନ୍ ନୁହନ୍ତି ।
କବି ପରିହାସ କରି କହନ୍ତି—“ମରିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଭିତରେ/
ଘର କର । ନିଜକୁ ଡାକିବାକୁ ଯଦି ମନ/ସମୟ ସାଥେ ବାଡ଼ି ଧର ।” (୧୦)

ମଣିଷର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସମସ୍ତ ଜାଆନ୍ତ ରଖେ
ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମନ୍ତ୍ରପିତା ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ । ତେଣୁ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁର ଆଗମନରେ ଦୁଃଖ
ନାହିଁ, ନାହିଁ ଅନୁଶୋଚନା । ପୁରୁଷାର୍ଥ ଗୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ବି କରୁଣାମୟ । (୧୧) ଗୁହ୍ୟ ଜଞ୍ଜାଳରେ
ବିବ୍ରତ କାବ୍ୟନାୟକ ସାମୟିକ ଅସ୍ପନ୍ଦି ହେତୁ ମୂର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା
କରେ । ଜନ୍ମ ଏକ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଷାର୍ଥ ହାନିଭାରକ ନୁହେଁକି ପଲ୍ଲୀୟନପତ୍ନୀ
ବୁଝି ଶୁଭନା ନୁହେଁ ! ତାହା ବରଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣ । ଭୋକ,
ଶୋଷ ବ୍ୟୟ, ବାକ୍ସ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଛେ ଟାଣି ନେଇ
ଜନ୍ମ ଜୀବନର ନିଃସାଧନା ନ କରିବା ଯାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷର ହାତଧରି ଟାଣିବା
ବାସ୍ତବିକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ । (୧୨) ଚେତନଶୀଳ କବି ଏକଥା ସହଜେ ବା କପର ?
ନିଜର ସତେଜ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଦେଖାଇଦେବା କବିର ସତତା ନୁହେଁ କି ?
“ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବରୁ କେତେଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ” (କବିତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ) ଜୀବନର ସବୁ
ଅନୁଭବର ବଳିଷ୍ଠ ରୂପାୟନ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାର ଭ୍ରାଣ
ଏକ କବିତା ଭିତରେ ସନ୍ନିବି । ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିବୀର ଶବ୍ଦ
କବିଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି । ହୋ ହସ୍ତା, ହଟ୍ଟଚମକ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜାର
ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ କୈଳେୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାବ୍ୟନାୟକର ବକ୍ତବ୍ୟ
ହେଉ ଶାଣ୍ଟିତ—

‘ହେଁ ଗୋ ହୋ ହସ୍ତା ହଟ୍ଟଚମକରେ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ । ଆଲାପିତ ଗଡ଼ର ବଳୟ ସ୍ୱରୁ
କଇକେୟୀ ରୁଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଲେ । ଏବଂ ନିୟତ ଗାଲଲ ଗୀତ :
‘କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଲୁ ଆଶୁ ।
କି ଦେଖି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟ ।’

୧୦ । ‘ଏକାକାର’ (ଖସିବାର ବେଳ) ଏବଂ ‘କବି ଉଦାର’ (‘ଗୀତ ଗା’ନାରେ
ପକ୍ଷୀ) କବିତା ଦୁଇଟି ଏକ ପରିସ୍ପେକ୍ଷିତରେ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

୧୧ । ‘ଏକକ’—ଖସିବାର ବେଳ ।

୧୨ । ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ—୧୯୨୮—୩୨ ନମ୍ବର କବିତା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ।

“ନିଜକୁ ନିଜେ କେତେ ଖତାଇ ଦେଉ ।

ନିଜର ଦ୍ରାଢ଼ ଖୋଲା ଗାତରେ ଖୋଉ ।”

(ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ)

—“କବିତାର ମୁହଁ”

କାବ୍ୟନାୟକ କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅସ୍ପତି ଓ ଦୁଇଟି ବୋର୍ ଉଲ୍ଲି ମୃତ୍ୟୁକୁ
ଦୃଢ଼ାଳି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଏ । କାରଣ ଏହା ଭିତରେ ନିହତ କବିଙ୍କର
ଉଦ୍‌ଭବ ନିଶା । ସେଥିପାଇଁ ସେ କହି ପାରୁଛନ୍ତି—“ଆଉ ପୁଣି କେତେ ବାଟ
ମୋ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମାଆର ଗର୍ଭକୁ ?”—“ସାବିତ୍ରୀ ଜନନୀ ତାବତ୍ ମରଣମ୍/ତାବତ୍
ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍”—ଶୂନ୍ୟ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଶଙ୍କର ବଶ୍ୟପ୍ରତା
ଅଜପଟ । ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମନ୍ଦବ୍ୟ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ।
“X X X ‘କବିତାର ମୁହଁ’ କବିଙ୍କ ଭାବଦୋଧର ଗୁରୁଗୁରୁର ମନସ୍ଥିତି
ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଲଗ୍ନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଅବସ୍ଥା ଓ
ତତ୍ତ୍ୱମତ ଅସ୍ପତି ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ପାଇଁ ଏକ ଅନେକ ମନର ପଥ ଖୋଜିବାର
ଉଦ୍ୟମ ।” (୧୩) ଶବ୍ଦପରି ବସ୍ତୁତା ପୃଷ୍ଠାର ଜନପୃଷ୍ଠ ଭିତରେ କବିଙ୍କର
ମାନସିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନରେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଚେତନା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଉପଭୋଗର ପର୍ବ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇ
ଉଠେ ।—“ମୃତର ଚନ୍ଦନ କାଠ ସଜଡ଼ା ହେଲାଣି ।/ ମହକର ଜହର
ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ଦୂରୁ ଜଳିଲାଣି । ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବର ପ୍ରୟୋଜନ କ’ଣ ?”
ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ‘ମରବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକର’ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହ
କମଳାକାନ୍ତଙ୍କର ଲିଙ୍ଗିଆ ସାଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷଣୀୟ । ବିପନ୍ନ ପୌରୁଷକୁ ନେଇ ବହୁବା
ବଡ଼ ଦୁଃସହ କାବ୍ୟନାୟକ ପକ୍ଷରେ । ପୁଣ୍ୟକନ୍ୟାଙ୍କ ଭୃତ ଭିତରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକ
ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାରନ୍ତି ? ଶ୍ରୀ ଲୋକାଙ୍କ
ଭାଷାରେ—

“ହେ ମୋର ସ୍ନେହଜ ପୁଷ୍ପକନ୍ୟାଗଣ !

ମୁଁ ଶୁଭିଲି ମୋ ଡେଶରେ ନୋହି ଉମ୍ମ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ୟତ ଲୁହ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୁଭିଲି ମୋ ମାଂସ, ହାଡ଼ ଓ ରକତର

୧୩ । ପଣ୍ଡା, ପ୍ରମୋଦ—‘ସମାବେଶ’ (ସନ୍ଧ୍ୟା ?) ‘ସ୍ତୋତ୍ରର ନାମ ରୂପ’ ଗ୍ରନ୍ଥର
‘ଶ୍ରବଣ, ସୃଷ୍ଟି : ମତ, ଅଭିମତ, ଭିନ୍ନମତ ଓ ଛାପା-ପ୍ରଚ୍ଛାଦିତା’ ପ୍ରସ୍ତବ୍ୟ ।

ପୋଷାକ ଓହ୍ଲାଇ । ତୁମ ପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥକର
ଏ ପିଲାଳ ମାଟି ଆଉ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ବନସ୍ତ ଓ
‘ସମ ନାମ ସତ୍ୟ’ର ସ୍ୱୀକୃତି ।

(ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବ କେତେଟି ମୃତ୍ୟୁ)

ହଇଗୁଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଆସ୍ତବିତର ତଥାପି ରୁପ । “O
Death ! the poor man's dearest friend/the kindest
and best” (Burns; Man was made to Mourn) ।
‘ସୁନା ଚନ୍ଦ୍ର’ର ‘ମରଣ ହେ ତର ସାଥୀ ମୋର’ ଏବଂ ‘ପ୍ରାଣ ଓ ପ୍ରଗତି’ର
ଉପା କବିତା କବିଙ୍କ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଚେତନାର ଅପରିଚିତ ରୂପ । କାହିଁ
ଏ ଭଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଭୟାବହତା ? କରଂ ସଫେଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଫୁଲ ପରି
ମୃତ୍ୟୁ <ଠି ସୁନ୍ଦର ଓ ଲୋଭନୀୟ । (୧୪) ଜନ୍ ତନ୍ କହନ୍ତି—“Death
be not proud, though some have called Thee
/Mighty and dreadful, for Thou art not so ।” (୧୫)
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟ ସ୍ୱର ସହ କଣ୍ଠ ମିଳାଇ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାଙ୍କ
‘ନବନର ଶେଷ ପରପୂର୍ଣ୍ଣତା’ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାରେ ଲାଗିଗସି ବିରୋଧ
ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ । କାବ୍ୟନାୟକ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି
ଶାନ୍ତି ହସ୍ତ ଦୂରରେ ଥାଏ । ‘ମୋ ମା’ ପ୍ରତି’ ଓ ‘ସରଳସି’ କବିତା (କବିତାର
ମୂର୍ତ୍ତି) ଦୁଇଟିରେ ଏଇ କାବ୍ୟଚେତନାର ଉପପତ୍ତି ପରିହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହୁଏ ।
ମା’ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱେଦାଂଶୁ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଆକାଶ ଗର୍ଜି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦରେ
ବ୍ୟଥିତ କାବ୍ୟନାୟକ — “ପବନ ନିଶ୍ଚଳ ହେଲା ବର୍ଷା ଗଲ ସର ।/ଶେଷ ହେଲା
ଗାଁର ଆଖଡ଼ା ମା’/ଶେଷ ହେଲା ମେଣ୍ଟା ଘର ପୋଡ଼ା/ଆଉ କି ରହିବ ନାକ
ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି/ଆପଣାକୁ ବଳାଇବ କୁରୁକ ଓ ମୁଦଙ୍ଗର ତାନେ ।”
ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଗନ୍ତାଣ ବେଦନାର ଡେଉଁରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବାବେଳେ ତଥାକଥକ
ହୃଦାକାଂକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କବିହର ଶାଣିତ କଟକ୍ଷ ସ୍ମର ଉପଶେଷ ।

ଆସ, ଆସ—ତୁମେ ସବୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୃଦବାସୀମାନେ,
ଅନୁଗ୍ରହ କର ମୋର ଭିତରକୁ
ହାଣି ମାର ଝିନଭିନ୍ କର,

୧୪ । ଅର୍ଥ-ଅନର୍ଥ—“ଶେଷିବାର ବେଳ” —ପୃ. ୬୭ ।

୧୫ । Donne, John—Holy sonnets. X ।

ଏବଂ ମୋର ଦେହାନ୍ତରେ
 ସୌଦାଗ୍ୟର କୋଳେ କାନ୍ଦେଇ
 ହୁଏ ଯଦି ଲୋକାନ୍ତରେ
 କେଇ ବିନ୍ଦୁ ଲୁହ ଡାଳି ପାର ।

(ଏହା ତୁମ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ନକର !)

ମୃତ୍ୟୁର ଗତାନ୍ତରାଳ ଧାରଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କବିଙ୍କର
 ଶ୍ରେଷ୍ଠାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟତ । ପରସ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁର
 ସ୍ୱନ୍ଦର ଜଗତ ଗଢ଼ିବା କବିଙ୍କର ଅନ୍ତମ ଅଭିପ୍ରାୟ ।

“ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ମିନା କରା କୋଠରୀ ଆରକାତ୍ୟ
 କାଳି ଦିଅ ଦେହ ଓ ରକ୍ତର ହେୟାଳ,
 ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ମଣି ମୁକ୍ତା ଧୂପାସ ଚନ୍ଦନ କାଠର
 ଅସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବ ମତ୍ତ ସମସ୍ତ ଗର୍ଭକୁ ।”

(‘ସନ୍ନ୍ୟାସ’—କବିତାର ମୁହଁ ।)

ଜୀବନ୍ତ ମରଣର ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟରେ କାବ୍ୟନାଟକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି
 ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଜୀବନ ସତ୍ତ୍ୱରେ । ‘ଶର୍ପରାକୃତି ଜୀବନର ସଫଳତା ଶର୍ପର’ (ସା ଦେବୀ—
 ଖମ୍ବିକାର ବେଳ) ରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ‘ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଆସ୍ଥାନନ’ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁର
 ପୂର୍ଣ୍ଣତା କବିର ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ । ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବ କବିଙ୍କର
 ଦର ବିଶେଷତ୍ୱ । ଶେକ୍ସପିୟର ସେ ଦେଖନ୍ତି—Death is here and
 death is there, Death is busy everywhere.” (Death
 —1820) । ମାତ୍ର ଶେକ୍ସପିୟର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶ୍ୱାସ୍ତ୍ରସୁନ୍ଦର ଜୀବନବୋଧର ପରିପାତ୍ର ରୂପେ
 ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି । କବି ଶ୍ରୀ କେଙ୍କା ମୃତ୍ୟୁରେ ଶ୍ୱାସ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା
 ହେତୁ ବୋଧହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏତେ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ “ଶବ ପାଇଁ
 ଗାତ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଟି ଜାଣେ : ଫେରିଯିବାର ସହଜ ମୁହଁ (‘ସ୍ମୃତିହୀନ’—
 ଉନ୍ମୋଚନ) ।

ନିଜକୁ ଧୂସ କରାବାକୁ ମଣିଷ ପାଗଳ । ମାତୃଗର୍ଭରୁ ମଣିଷ ସେପରି
 ଏ ଜୀବନ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । କେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର
 ପ୍ରତ୍ୟାଶ ତ କେଉଁଠି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦୟାଳୁ ମୃତ୍ୟୁଆଣ୍ଡିତ । ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ
 ସହ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସମତାଳରେ ଗତିମାନ । ଫୁଲେଇଙ୍କ ମତରେ
 ହୌନ ଆଦେଶ ବିନା ମୃତ୍ୟୁରେ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଘୋର

ନୈରାଶ୍ୟ, ବିଷାଦ, ବ୍ୟର୍ଥତା ଓ ନିଃସଙ୍ଗତାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ
 ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ କବିତାର ଝିଅକୁ ମେଳାଇ କୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ ଉପରେ
 ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ପାରୁ ନ ଥିବାର ଅପାରଗତାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହିଁ । ବରଂ
 ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ଓ ବିରୁରଣୀଳତା
 ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ — ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ
 ମୃତ୍ୟୁଚେତନାର ପରିଧି ଓ ପରିସର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ।

ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ

ସିନିଟେଜନା ଓ କାବ୍ୟାନୁଭବ

ଭରତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟିକ ଭୂମି । ଏହାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନର ବାୟୁ ଆଦ୍ରାଣ କରୁଥିବା କବି କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚେତନାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ । ସେ ସେବେ ଭିତରକୁ ବଞ୍ଚାଏ କରେ, ତାହା ଶକ୍ତିକଳା ବିରହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ନାମାନ୍ତର ବୋଲି କହିବାକୁ ହୁଏ । ତା' ନିଜ ଦେଶରେ ଆଜି ଧର୍ମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ନାମରେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଭିତର ବଞ୍ଚାଏ ନାମରେ ଅନୈତିକତାର ପବଳ ପ୍ରବାହ ଆଜି ମଣିଷ ଜାତିଟାକୁ ପଛ କରି ନେବାକୁ ବସିଛି । ପୃଥ୍ବୀର ପବନ ସ୍ଥୋଗାନ ଭିତରେ ପାପର ଧର୍ମଶୂନ୍ୟ ଆଜି ମୁଣ୍ଡଭିତ । ଧର୍ମସାଜକ, ତଥାକଥିତ ବାବାଜୀ, ମାତାଜୀ, ମୋହନଙ୍କ ଅଧର୍ମୋଚିତ ଆଚରଣରେ ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ଉପରୁ ଆତ୍ମା ହସ୍ତରାବାକୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି । ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜନୀତି, ସେମାନେ! ପରିବର୍ତ୍ତେ କାମଚର୍ଯ୍ୟାର ଅଶ୍ଳୀଳ ବାତାବରଣ ପ୍ରାୟ ଆଜି ମରୁତି । ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଯେପରି ଭିତରକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର, ଅଧର ଭିତରଟା କି ନାରଖାର ! କିତା ଦଳକ, ଗୈରିକ ବସନର ଆଚୋପ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭିତରେ ଆଜି ଭିତର ଭୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ । ଗୋଟାଏ ଦିଗରେ ଶୁଲ୍ଲିଛି ଅଗଣିତ ଧର୍ମସତ୍ତା, ଠାକୁର ପୂଜା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଧର୍ମଶ, ହତ୍ୟା, ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣର କରୁଣ ହସ୍ତାକାର । ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବିରୋଧାତ୍ମକ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତ ଚଢ଼ିଛି ଆଜିର ସମାଜ । ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ବାଭାବିକ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କବି ଏସବୁ ବଞ୍ଚାଏ କବିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ।

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କାବ୍ୟାନୁଭବ ତେଣୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ବିଷାଶୀଳ । ଜଣେ ସମାଜ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ସମାଜସ୍ଥ ଧର୍ମଶୂନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଅନ୍ଧସ୍ବରୂପେ ଆଚରଣ । “ସେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳେ, / ତା'ର ସିଂହାସନ ମଦଘଟିର ଗହରେ ।” (ମୋ ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ— ଗୀତ ଗା' ନାରେ ପଣି) (୧) ମଧ୍ୟପ ଓ ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭବନଶୂଳର

୧ । ‘ଉନ୍ମୋଚନ’ର ଗୁହାଳ କବିତାରେ ଅବକଳ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରାର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି । “ମନ୍ଦିର ମାଡ଼ା, ମନ୍ଦିର ତାହା ।”

ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ମନ୍ଦ୍ୟପତିଏ ମନ୍ଦର ଗଢ଼ିଲବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଣତୀର୍ଥ ହୁଏ କି ? ସେଇପରି ଚିନ୍ତା, ଚିନ୍ତକଧାରା ବୃତ୍ତାନ୍ତିଏ ପ୍ରତିଦେଶିନୀ ଶୋଡ଼ଣୀ ବିଧବାଟିକୁ ଭାଗବତର ଏକାଦଶସ୍କନ୍ଧ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲବେଳେ ନାରୀ ମାଂସ ଗନ୍ଧରେ ବିକ୍ରନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁକି ? ଏଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମହତାଠାରୁ ଜୈବିକ ଆତ୍ମହତା ବଡ଼ ହୋଇ ଉଠେ । ନାରୀ ଓ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଦୂରତା ତେଣୁ ଯୋଜନ ଯୋଜନ । (୧) କବି ରଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତରେ ଶୁଭ ମୂଲ୍ୟବାନ : “କମଳାକାନ୍ତ ଏ ସମୟର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି । ଉତ୍ତରଣରେ ସେ ଦାମ୍ଭିକ ଓ ଦୃଢ଼ । He cares two hoots for conventions । ଇଶ୍ଵର ହେଉ ବା ନାରୀ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଭରି ଦେଖାଇ ଦାସକ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ଭିତରର ନାରୀଖାର । ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସନ୍ତାନୀ ଓ ଏକ ସଲ୍ କବି ।” (୩)

ମଣିଷ ନିଜକୁ ଠକି ଠକି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରବନ୍ଧକ ହେଲଣି ଯେ କାଷ୍ଠ ମାକ୍ଷାଣର କଳାଠାକୁର ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ପ୍ରତାରଣାର ଦାଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ସାହସ କରୁ ନାହିଁ । ଜଳ ସ୍ଥଳ, ଅନ୍ତଃକ୍ଷ ତା’ ପାଇଁ ଯେପରି ପ୍ରବନ୍ଧନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ । ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ତା’ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲେବଳ କପଟ ବୃନ୍ଦାବନ । (୪) ଆଉ ଇଶ୍ଵର ଫେରାର ଆସାମୀ ! “ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବା ମହାପ୍ରସାଦୁଁ/ଆଉ କ’ଣ ବଡ଼ବଡ଼ିମା, ବଡ଼ପଣିଆ ଅଛୁ ଯେ ଦହଠାକୁରଣ” (ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ କବିତାର ନକସା— ଗୀତ ଗା’ନା ରେ ପକ୍ଷୀ) । ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତ୍ୟୁକ୍ତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଣୟିତ କରିପାରେ ନା କିମ୍ବା ଆତ୍ମିକ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନା । ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଦମ୍ଭସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଏକାଠି ସେବନ କରି ଦେଲେ ସାମ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହିମା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯୁଗ ଯୁଗ ଧର୍ମ ଦସ୍ୟୁଧାକୁ ଗୋଟାଏ କୁଟ୍ଟମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ବି ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ସମ୍ବଦ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ତେଣୁ ଏଇ ବାକ୍ସପଟ୍ଟିତା କବିକ୍ରମେ ହୋଇଛି ପାଗଳର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପରି । (୫) ଗୋଟାଏ ମନ ଦହୁଲ

୧ । ‘ନାରୀ ଓ ଇଶ୍ଵର’— ଦୂରତା ବିସ୍ମରଣ—ପୃ. ୮୭ ।

୩ । ପଣ୍ଡା, ରଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର—‘ସୁଚରିତା’ (ଲେଖକ ବିଶେଷଙ୍କ), ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୩ ।

୪ । ‘ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ’— ଗୀତ ଗା’ନା ରେ ପକ୍ଷୀ ।

୫ । ‘ପାଗଳ କହୁକହୁପାଗଳକୁ ଯେ’— ତଥେବିକ ।

କୈଶିକାର ଖୋଲ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ପୁଅଟାର ମଣିଷତ୍ୱ ।
 ଯେପରି ବ୍ୟାଧି, କୈଶିକାର ଗାନ୍ଧିତା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସାମୁକ ଅନୁପଲବ୍ଧ ।
 ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ସାଧୁ, ସତେଟ ଇଶ୍ୱରବଶ୍ୟାସୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନ
 ପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ଘୋଡ଼ଣୀ ଭିତରେ ଜଳର
 ମିଥ୍ୟାଶ୍ୱରକୁ ଲୁଗୁଇବାକୁ ଖୁବ୍ ତପ୍ତ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏଇପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
 ଯିରର ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି । ନିତ୍ୟେକ ସଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳାଇ କବି
 ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଇଶ୍ୱର ମୃତ । (୧) ଏହା କିନ୍ତୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତତ୍ୱର
 ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ । ବରଂ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କବି ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ।
 ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି—ମଣିଷମାନେ ଭୁଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ମିଥ୍ୟା ଇଶ୍ୱରଙ୍କ
 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କବି ଚାହାନ୍ତି କହି ଦିଅନ୍ତି “ମୃତ ଇଶ୍ୱର” ।
 ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଯେପରି ଅଥବ କରିଛି, ଏଇ ଘୋଷଣା ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇ
 ମନୋଭାବଟିକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ କବିଙ୍କର ଅଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ,
 ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ
 କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବାର ଥାଏ ଇହଲୋକର ଜୀବନ ଓ ଜଗତ
 ପ୍ରତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅବଶାସ ଓ ଘୃଣା । ଆମେ ବସ୍ତୁଥିବା ଜଗତଠାରୁ ଭକ୍ତିକରୁଥିବା
 ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସାମ୍ୟ ନ ଥିବାରୁ ମନରେ ଭକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ ଦେଉଛୁ । ତେଣୁ ସବୁ
 ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଗୀର୍ଜାକୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପାଦ ବା କବର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ରାବିବାର
 ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି । କବି/ମଣିଷର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ଚଳନ୍ତି ଦେବତାର
 ବ୍ୟବହାରିକ ଔଚିତ୍ୟ ଆଜି ବିସ୍ମୃତ । ମଣିଷର ଗୁଞ୍ଜାଭୂତ ବେଦନା ଓ
 ହାହାକାରର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଇଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଗୁଡ଼ି ଆସିପାରୁ
 ନାହାନ୍ତି । ସେ ଦୟାନ୍ବୟ ନୁହନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନୟ । ନଚେତ୍ ଅତି ଆପଣାର ଯଦୁ-
 ବଂଶକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପୁଅଟାକୁ ଅପାଣ୍ଡବୀ କରିବାକୁ ସେ କେବେ ସାହସ
 କରି ନ ଥାନ୍ତେ । କବି ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ‘ଇଶ୍ୱର’କୁ ‘ଜ୍ଞାନଗର
 ଜଗୁଆଳି’ (୧) ବା ଚଣ୍ଡାଳ କହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରି ନାହାନ୍ତି ।

କମଳାକାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସଂପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବ ଘୋଷଣା
 କରି ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଭାରତୀ ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଗୁଇ ଦେବା ପାଇଁ
 ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇ ଆସୁଛି, ସେ ତା’ର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନ୍ତି । ନିଜର
 ପ୍ରତିକୃତ ବଳାୟ ରଖି ପୁରୁଷ ସାଜିବାର ଦୂରନ୍ତ ଆଶାକୁ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଖଣ୍ଡିତ
 ସମାଲୋଚନା କରି କହୁଛନ୍ତି—

୧ । ‘ପଦାକୁ କାଢ଼ିଲେ ଗୋଡ଼’—‘ଜପିବାର ବେଳ’ ।

୨ । ‘କି ଯାଏ ବସେ ଅବା ମରେ’—‘ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ’ ।

“ସେଇଁମାନେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗନ୍ତି
 ପୁଣ୍ୟକୁ, ଧର୍ମକୁ, ଧର୍ମସାମାଜକୁ
 ଚର୍ମକର୍ମଣିର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ, ମୋର ଗୋଟେ
 ଦୁର୍ଦ୍ଦାୟର ବଶାୟ ସେ : କଳା କଟିମିଟି,
 ମାରଣା, ଅରଣା ଅନ୍ଧାରୁଆକୁ
 ସଲମ ଠୁଁ ଠୁଁ, ଲୋମଶ କାଳୁବାଲୁଆ
 କଣ୍ଠାଳିଆ ଚଳକ କୋଥଳର ନାଲି
 ପକେଟରୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଟଙ୍କା ନାମରେ ଝୁଙ୍କି ଝୁଙ୍କି
 ଠିକ ଠିକ୍ ଚଢ଼ୁନ୍ତି ନିଜକୁ, ନିଜ
 ଭିତର ଘରର ବାମ୍ଫ ଥିବା ତରୁକା ମୁଣ୍ଡିକୁ
 ସେ : ଏମାନଙ୍କ ନା ଶୁଣିଲେ
 କାନ ଖାଁ ଖାଁ ହୁଏ, ଏମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାହୁଳ
 ରେ ବଦାର ହୋଇଯାଏ ଅପାୟୁଷ ମରାଳ ।”

(ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ—୪)

ପାମ୍ପାନ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟମୂଳା ଭିତରେ ଇଶ୍ଵର ଆଜି ବନ୍ଦୀ । ଅହଙ୍କାର
 ଓ ଭୀଷଣ ଜାଲ ନୈତିକତାର ବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସ
 କରୁଛି । ଏଇ ସବୁ ବସନ୍ତଧର୍ମୀ ପ୍ରକୃତି ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ଵେପ କରି
 ମଣିଷ ନିଜର ଶୃଙ୍ଖଳିତଚରା ଠିକଣା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ସେଥିପାଇଁ
 କବି କହନ୍ତି—“ଇଶ୍ଵର : ସମସ୍ତ ବକୃତ ଚନ୍ଦ୍ରାର/ ଭାବନାକୁ ମୁନାର ମନ୍ଦର ।”
 (ମୁଁ ଓ ଇଶ୍ଵର—ଖସିବାର ବେଳ) । ଅଥବା “ବସ ଭାଗରେ ଟୋପେ ଅମୃତ
 / ଭଲ ନାରାୟଣର ନା । ଅମୃତ କୁଣ୍ଡର/ ଟୋପାଏ ବସ ଭଲ ନାରାୟଣ”
 (ଅରବିନ୍ଦ ରଖ ନାରାୟଣ—ଖସିବାର ବେଳ) । ତେବେ ସେ ଇଶ୍ଵର ଜଣକ
 ମଣିଷର ହାତ ଗଢ଼ା ମୁଣ୍ଡି ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି । କାବ୍ୟନାୟକ ସେଇ
 ମଣିଷ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କଲବେଳେ କହେ—“ସେ ଇଶ୍ଵର : ସେ ମୁଁ”
 (ମୁଁ ଓ ଇଶ୍ଵର) । ଏହା ଆପାତତଃ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ତର ବାକ୍ୟ ପରି ଶୁଣାଯାଉଥିଲେ ବି
 ‘ସୋ:ହମ’, ‘ଆତ୍ମମାୟା ବ୍ରହ୍ମ’, ‘ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ତବ୍ରହ୍ମ’ର ଭବତ୍ ସବୁ କୌଣସି ସଙ୍ଗତ
 ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ । କାରଣ କବିର ଦୃଢ଼ତା ଖଟ, ଦମ୍ଭ, ଅଭିମାନର ବଡ଼
 ଦେଉଳ ! ଜଳ ଲୁହ ଶିତର ହସାବା ଦୁନିଆଟି କବିର, ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ନୁହେଁ ।
 ମଣିଷ ଗଢ଼ା ଇଶ୍ଵର କେବଳ ପୁଣ୍ୟରେ ଭାଗ ବସାନ୍ତି, ପାପରେ ନୁହେଁ । କାବ୍ୟ-
 ନାୟକ ତେଣୁ ଏପରି ଇଶ୍ଵରକୁ ନିଜ ଜୀବନତତ୍ତ୍ଵର ମଙ୍ଗୁଆଳ ରୂପେ କପରି

କି ଗହଣ କରିବେ ? ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥୁ କଥାକାଳ ପ୍ରତି କାବ୍ୟନାୟକର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଧ ଜାଣିତ ନ ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ । ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କାବ୍ୟନାୟକର ମୁହଁରେ ତାଲ ପଡ଼ିଯାଏ ନା କି ହାଲସୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ନା । କେଉଁ ଅଜଣା ଧୁଳି ଭିଡ଼ା ଗ୍ରନ୍ଥା କିତରେ ଅବା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଆଗରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ବାଲକ୍ଷ୍ୟ ଦାମ୍ଭା କରିବାରେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସେ କାହାର ବାଣୀକୁ ହେବା ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତକ ଭାବେ ନାହିଁ । ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ମୂଳରେ ଏକ ସତ୍ୟଟି ବ୍ୟକ୍ତମାନ । ମାତ୍ର ମଣିଷ ଯେଉଁ ସ୍ବାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଧୁଳି କରେ ତାହା କେବେ ଅବାଧ ନୁହେଁ, ତା' ମୂଳରେ ରହିଛି କିଛିଟା ବନ୍ଧନ, ଯାହାକୁ ମାତ୍ର ମଣିଷକୁ ନିଜର କର୍ମସୂତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତେବେ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିନିଦ ବାଧା ମୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହାକୁ ନିଜ ଚଳାଚାଟରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମଣିଷ । ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଗଣନା କରି ଶ୍ରୀ ଲୋକା ଜଣେ ବିଶ୍ବରଶ୍ମୀ ଶିଳ୍ପୀ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ହୁଏତ ଭକ୍ତିକତା ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ବରହସ୍ତେଇନ କରିନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ବିରାଟ ସନ୍ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରା ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ଥାଏ । ଦିନସର ଉତ୍କଳ ଆଲୋଚନରେ ଲଣ୍ଡନଟିଏ ଧରି ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ନାହିଁ ବାଦ (Nihilism) ର ସ୍ବରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଏ । ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ ବାଦ ଦାର୍ଶନିକ ନିତ୍ୟେ ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସନ୍ଦେହରେ ସତ୍ତ୍ବେନା ପରି ଅନୁଭବ କରିବା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ । ଶ୍ରୀ ଶରତକୁମାର ମହାନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଚମତ୍କାର ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି । “ବଜାର ଗହଳରେ ହଜିଲ ଜନସବୁ ଖୋଜିଲ ପରି ପାଗଳ (ନିତ୍ୟେ) ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ—‘ମୁଁ ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ! ମୁଁ ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ।’ ଉପସ୍ଥିତ ଅନେକ ନାହିଁ କି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହାସ୍ୟରୋଳ ସୃଷ୍ଟି କଲ । ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ପଶିଯାଇ ପାଗଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତରଫି ବୁଝି କହୁଲା—“ଇଶ୍ବରଙ୍କର କଣ ହେଲାଣି ଜାଣିନ ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ । ତମେ, ମୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା କଲୁ କିପରି ? ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ଖୋସି ପାରିଲୁ କିପରି ? ଦରବଳସବୁ ଘୋର ଲିଭାଇ ଦେବାକୁ ଆମକୁ ସ୍ତବ୍ଧ ଦେଲା କିଏ ? ପୃଥିବୀକୁ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଛଣ୍ଡେଇ ଆଣି ଆମେ କଲୁ କ’ଣ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର

୮ । ‘ସ୍ବା ପରେ ହୁଏତ’—‘ଶପ୍ଥବାର ବେଳ’ । ‘ସ୍ବା ପରେ ହୁଏତ/ହଲକ ଶୁଦ୍ଧିଯିବ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର/ସ୍ବାଦା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ/ଇଶ୍ବର ନାମକ ଚଣ୍ଡାଳର ।’

ଗତ କୁଆଡ଼େ ? x x x ଆମଠାରୁ ଏ ଗଛର ଦାଗ ଯିବ କିପରି ? କେହି
ଧୋଇ ଦେଲେ ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବୁ ?.....ଭିକ୍ଷୁର ମୁତ ! ଭିକ୍ଷୁର ଆଉ
ନାହାନ୍ତି ! ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରଦେଲୁ ! ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କି
ସାମ୍ବିଧାନ ଅଛି” (୧) ।

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଅନୁପ୍ରାସରୁ ଭିକ୍ଷୁର ପ୍ରଥମେ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ । (୧୦) ପରେ
ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଶୁଣ୍ଠରେ ଝୁଲାଇବାର ଲଜ୍ଜା ସ୍ବପନ । (୧୧) ସେଇ ହୃଦୟ
ଭିକ୍ଷୁର ପ୍ରତିଟି ମର୍ଶପର ଶିର ପ୍ରଶିରରେ ଲୁଚିଯାଇଛି । ପ୍ରତିଟି ମର୍ଶପର ସେଇ
ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭିକ୍ଷୁର କେନ୍ଦ୍ର ।

“ହୃଦୟ ଲୋକର ଚନ୍ଦ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଠିକଣା
ରସିତ ତୁମର ରକ୍ତ ନଦର ମୁହଁରେ ।
ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଖୁଣ୍ଟେ ବନ୍ଦା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି,
ତୁମେଇ ତା’ର କେନ୍ଦ୍ର । ତୁମେ ତା’ର
କମଳନ ଅପରାଧ ଗୀତର ବିରତ ।”

(ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସପର୍ବରେ)

ମର୍ଶପର ନିଜକୁ ଦେବତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପାଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
କରୁଛି । ତେଣୁ ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କୁ ପାଗଳ, ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ କହୁ ପୃଥକରୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ
ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଭିକ୍ଷୁରସ୍ଥାନତାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଟିକିନିଷି ପରୀକ୍ଷାକ୍ରିୟ
କମଳାକାନ୍ତ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ବରଗଛ ତାଳ ଓ ଶିମୁଳ ଗଛର
ତାଳରୁ । “ତୁମେ ସା’କୁ ଖୋଜୁଅଛ ଦେଖିବୁ ତାହାକୁ /ଗଡ଼କାଳି ଦିନ
କାରଟାରେ / ଏକ ଝଟା ବରଗଛ ତାଳେ/ ବସି ସିଏ ବଣୀ ଫୁଲୁଥଲା, ଓ
/କଦବା କେମିତି କେହି ସେଇ କାଟେ ଗଲେ/ କହୁଥଲା—ସାଇ ହୋ, ମୁଁ କ’ଣ
ପାଗଳ ଭଳି /ବଣୀ ବଜାଉଛି ? ମୁଁ କ’ଣ ଏ ସାରା ଗୋଲକଧାମ ଇନ୍ଦୁଡ଼ିଶାଳରୁ
ସିଧା ସିଧା ଏଠିକି ଆସିବୁ ?” ନାସ୍ତିବାଦୀ କବି ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଲୋପ କରି-
ଦେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟାକୁଳ । ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ଅର୍ଥହୀନ କହି ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କୁ ସତ୍ତାର
ଅନାବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛି । “ହେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିକ୍ଷୁର, ହେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ/ଲିତା ବିଲିତାର ସଫାଗାର, ଆଜି/ ତୁମର ଟାଣି ପାଇବାର ଦିନ ।”

୧ । ମହାନ୍ତି, ଶରତ କୁମାର—ଅସ୍ତିତ୍ବବାଦର ମର୍ମିକଥା—ପୃ. ୧୩୭ ।

୧୦ । ‘ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସପର୍ବରେ’—କବିତାର ମୁହଁ ।

୧୧ । ‘ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କ ଟାଣି ପାଇବାର ଦିନ’—ଅନୁଭବ ନିବନ୍ଧ ।

(ଭିତ୍ତିର ଫାଣି ପାଇବା ଦିନ) ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଓ ତାର ସାମାଜିକ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ କୌଣସି ସାମ୍ୟ ନ ଥିବାରୁ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ତାହାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ରଲେଳର ପୃଥ୍ବୀ ଗୁଡ଼ି ପରଲେଳର ପ୍ରଲେଭନରେ ସାଂପ୍ରତିକ ଜୀବନର ଦୃଃ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟକ୍ଷଣ ଅସ୍ପୀକାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି । ଅସାମାଜିକ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କବିଙ୍କ ବିଦେବର ସ୍ବର ଜାଣିତ ତଥା ଉଚିତ । “ତୁମ ଶବ୍ଦର ଗୁ ପୁରେ / ମୁଁ : ଫାଣିବୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିଲବି/ତୁମ ଅନାସ୍ତୀୟ ଦୃଃଖର ୧୦୭ ଖଣ୍ଡ / ହାତର କଙ୍କାଳ ।” ତେବେ ଭିତ୍ତିରଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ କାବ୍ୟନାୟକ ଶୂନ୍ୟତାର କବଳରୁ ଖସି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ନିଜର କଞ୍ଚିତ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଭିତ୍ତିରଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାରେ ବୋଲି ଦେଇ ଅନ୍ତିମ ସାନ୍ତ୍ବନା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି କାବ୍ୟନାୟକ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ । ତେଣୁ ଭିତ୍ତିର ମଣିଷର ଶୂନ୍ୟତାର ଶସ୍ତ୍ରୀୟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଭିତ୍ତିରେ ସେଇ ଭିତ୍ତିରାସ୍ତ୍ର ସଶକ୍ତ ନିଃସଞ୍ଜ ମହିମ୍ନତା ଭିତରେ ରଖି ଦେବାକୁ କାବ୍ୟନାୟକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଏହା ନିତ୍ୟେକ ଧର୍ମଗତ ନିରତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ।

ତେବେ ଭିତ୍ତିରଙ୍କୁ ଫାଣି ଦେଇ କବି କ’ଣ ଏକ ଅପୃଥ୍ବସମାନ ଶୂନ୍ୟତାର ଆଶା ରଖନ୍ତି ? ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ବୋଧହୁଏ ଭ୍ରାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଭିତ୍ତିରଙ୍କୁ ଫାଣି ଦେବାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାର ଏହା ଏକ ଚରମ ନିରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ଆଉ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ? କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିରଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତର ବୋହୂ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇ ବୁଲିବାର କୁହାଯାଉଥିବା କାହିଁ କବିଙ୍କର ? କବିଙ୍କର ଗାହ୍ୟସିଦ୍ଧିର ଅଭାବ ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ବପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବାର ଅନାଗ୍ରହ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ? ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଭିତ୍ତିରଙ୍କ ପୁନର୍ଜୀବନରେ ସେ ପକ୍ଷପାତୀ । ଭିତ୍ତିରଙ୍କୁ ଫାଣିବୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ାଇ ଗୁଳିମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି କବିଙ୍କର । କୋକୁଆ ଉପରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିଜଙ୍କ ଷଷ୍ଠେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ ।

“ଭିତ୍ତିରଙ୍କ ଶବାଧାରରେ ଭୋର

ଶରଣିଆ ଶିଶୁସର ମଣ୍ଡଣି ।

ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ଶବ୍ଦ କରୁଛି

ନିବେଦନା, ଅକ୍ଷୟ ସନ୍ତୋଷ ।

ରକ୍ତ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯେ :

ତୋ ଭିତ୍ତିରର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ।”

(ପୁନର୍ଜୀବନ-- ଖସିବାର ବେଳ)

ନିଜକୁ ଛଳନାଶ୍ୱାନ ଭାବେ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା କାବ୍ୟନାୟକରୁଁ ଜନ୍ମିଥିଲା । ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ‘ପ୍ରକାରଣର ଭିନ୍ନ ନାମ’ (କ୍ଷମଣୀୟ— ଖପିବାର ବେଳ) କହି ଅସ୍ପୀକାର କରିବାର ଅବାନ୍ତର କାମନାରେ ଆଛନ୍ନ ହୋଇଥିଲା କାବ୍ୟନାୟକ । କବି କହୁଥିଲେ— “ଯଦପାରୁଚ/ନିଜ ବିଚ୍ଛେଦେ ନିଜେ/ସାନ୍ଧ୍ୟ ଦିଅ, ଓ ପାଦେହେଲେ/ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନିର୍ଜାତେ ଆତ୍ମାନରୁ; / ଇଶ୍ୱରଙ୍କ କବର ଉପରୁ ।” (ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ— ଗୀତ ଗା’ ନା ରେ ପକ୍ଷୀ) । କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛି । ତା’ ସହୃଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନସ୍ଥିତର ପ୍ରାୟସ । ଅଥଚ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିବାର ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନ ଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଆହୁର ଅନ୍ଧାର ଆକାଶରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଖଟୁଳିକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିମଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । କାବ୍ୟନାୟକ ବୋଉକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି— “ଦିନେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ବୋଉକୁ କହିଲି : ଦୋଉ, କି ଦିଅଁରୁ ନିର୍ଜାତୁ ? ନାଁ ତା’ର କ’ଣ ?/ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ ସେ ଧରା ଉପ ? କେମିତି ତା’/ଦେହର ଗଡ଼ଣ ? ଅରେ ହେଲେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନି/କହନ୍ତୁନି ତୋ ଠାକୁର କି କମିଆ ଜାଣେ ?” (ସ୍ୱଳ୍ପ— ଖପିବାର ବେଳ) । କବି ଅନ୍ତରର କରିଥିଲେ, ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାରେ ନା ଆଏ ଇଶ୍ୱର ନା ଆଏ ଜୀବନ ସ୍ତବ ଚିନ୍ତା (୧) । ମାନ କବିଙ୍କର ଏ ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଛି । ତେବେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ସେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏଥିରେ କବି ସବୁଦିନେ ଏକମତ ।

ବିଭିନ୍ନ ଚୈତନ ବସ୍ତୁର ଫଳଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଓ ସମାଜଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରୁ ଅପହାୟ ଗ୍ରାବେ ବିଦାୟ ନେଇଛି । ତଥାପି କବି ମନରୁ ଇଶ୍ୱର ଓ ଧର୍ମର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ନିର୍ମୂଳ ହୋଇ ଯାଇଛି, ଏପରି ନୁହେଁ । ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦୁଇଜଣ ବଣିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତାବିତ୍ ବାଲିମାଳସ ଓ ନିତ୍ୟେଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଧର୍ମର ପଟା ଛୁ ତଥା ମାନବିକତା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଗାତ୍ର ବାକ୍ୟବାଦ ସଂସ୍ଥାପନାରେ ବି ଶିଶିଚେତନାର ମହାନିଶାରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଶୃଙ୍ଗାରଙ୍କ କାସ୍ତିବାଦୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ “ଉତ୍ସାହିତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନଂ କୁତଃ ?”ର ଉତ୍ତର ଆଜି ହୁଏତ ମିଳି ଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନର ସତ୍ତା ଉପରେ ବହୁ ଗବେଷଣା, ସାଧନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୃଥିବୀରେ ଶହ ଶହ ଗଛ ରଚନା କରାଯାଇଛି; ତଥାପି ସନ୍ଦେହର ମାୟାକାଳରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ପାଇ ପାରି ନାହିଁ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ

୧) । ମହାଶ୍ୱି, ରଜନୀକାନ୍ତ—‘ଖପିବାର ବେଳ’ ଉଦ୍ଧୃତ—ବିଜ୍ଞାନ, ତିସେମ୍ବର

—୧୯୮୭ ।

ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମର ବିଦ୍ବେଷ ସ୍ବାଧୀନ ମଣିଷ ପ୍ରାଣରେ ଦେଇଛି ଗଭୀର ଆଘାତ । ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତବାଦକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଇ ନାହିଁ । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନିକଟରେ ମଥା ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି । କବି ଏପରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ଅଶ୍ରୁକ୍ତା ପୋଷଣ କରିବା ସ୍ବାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିରକ୍ତ ଅପମାନ କରବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବଂଶ ଜୀବନର ସଂପ୍ରଦାୟ ଭୁଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଧୁନିକ ସମାଜ ତାର ବିକଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ । ବରଂ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାକ୍ରମ ଜଗତ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ହେତୁକ୍ତ ସେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଲା । ଫଳତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନୈରାଶ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ତା ପକ୍ଷରେ ହେଲା ସ୍ବପ୍ନ । ତେବେ ଏଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଲଜ ହେଲା ଯେ, ମଣିଷ ଉତ୍ତରାଳକୁ ବିଶ୍ବାସ ନ କରି ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହା ଦ୍ବାରା ମଣିଷ ଅନ୍ତର ବିକଳ ହୋଇ କର ପାରିବ କି ? ଏ ଦୁହାକୁ ଆଜିର ମଣିଷ ତଥାପି ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରି ନାହିଁ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏଇ ମଣିଷ ଜାତିରୁ ତ ଏକ ପୃଥକ ପତ୍ତା ବୁଲନ୍ତି ! ତେଣୁ ଭିତ୍ତିରକ୍ତ ପତ୍ୟାଶ୍ୟାନ ଦ୍ବାରା ସେ ଏଇ ଦୁହାକୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଦୁହାଁଗତ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ? ଚପ୍ପଟ, ଏହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର । ହାତବା ନିଷ୍ପତି ଜାଣି ସେ ଭିତ୍ତିରକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାମୁଦ୍ର ଅନୁଭୂତିରେ ପରିପୁଷ୍ଟ । ନୂତନ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କୌତୃହକ ତ ଜଣ ଏଇ ଧରଣର କବିତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଭାବନାକର ସମ୍ଭାବ ଦେବାପାଇଁ ପଡ଼ିଯେତ । ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଜନ୍ ତନ୍ତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଭବ୍ୟବତ୍ତ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅଧିବ୍ୟାପକ କବି କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ବଂଶ ଶତକର ଉତ୍ତର ପାଠ୍ୟରେ କମଳାକାନ୍ତ ଏ ଚେତନାର ବୌଦ୍ଧିକ ଦିଗଟିକୁ ପରିହାର କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ‘ଉତ୍ତରଣ’ (୧୯୬୭) ତାହାର ପ୍ରମାଣ :

“ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃକ୍ଷ ! (?) ମୋ ଆସୁପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଚେତନାରେ ବାରମ୍ବାର ଡେଉଁର ଦନ୍ତାଘାତ ! ବାୟୁମାୟ ମୋ ସ୍ଥବର ବାସନା ! ଲେଲିହାନର ଶିଖାରେ ଚେତନାମୟ ! ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ! ଏ ଉନ୍ନତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପତ୍ୟାଶ୍ୟାନ କିପରି କରିବ ? ହେ ମହାବାହୁ ! ଏ ମାଲ ହୃଦର ଅସତ୍ରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି କିପରି ?” (ଉତ୍ତରଣ) — ଧ୍ରୁ. ୫ ।

ଜନ ତନ୍ ଐଶ୍ବର୍ୟ ଚେତନାର ବିରାଜିତ କଲ୍ପବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ
ସେତା କମ୍ପା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉଦ୍‌ଭବିତ ଅନୁଭୂତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ
ହେଲବେଳେ ଶ୍ରୀ ଲେଖା ଜନର ଗଭୀର ବୈସ୍ଵକ୍ତିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଶବ୍ଦରୂପ ଓ
କଳାନୃତ୍ୟଠାରୁ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂରେଇ ନେଇ ବୌଦ୍ଧିକତାର ସୁସ୍ପ୍ଷ୍ଟିତ
ପ୍ରଗଣାରେ ସ୍ଵରୂପିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ତନ୍ ଦୈବିକ ସ୍ତରରେ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାର ଆଶା ରହନ୍ତି । ଏ କାବ୍ୟଚେତନାକୁ ସେ
ଉଦ୍‌ଭବିତାର ଧ୍ୟାନରେ ଲୁହ କରନ୍ତି ଓ. ୱାଟ୍ (Wyatt) ଓ ସୁରେ (Surrey)ଙ୍କ
ଠାରୁ । ଇଟାଲୀୟ ରେନେସାନ୍ସର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଷେକ୍ସପିୟର ସମୟ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ
ଆଲୋଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ତନ୍‌ଙ୍କର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୀତି କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଏବଂ
କ୍ୟାପ୍ଟରଟ—ଏଇପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । କେଣି ସେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ
କହନ୍ତି—“Show me dear christ, thy spouse, so bright
and clear !” (୧୩) ସେଇପରି ଅଣ୍ଡ୍ରୟାର୍‌ଭେଲ୍ (Andrew
Marvell) ଙ୍କ ଅନୁମତ ସ୍ଵରୂପ ଥିଲା “Man ought to have trusted
God.” କବି ଶ୍ରୀ ଲେଖା କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶ୍ରେୟସର ଦ୍ରୁତରେ ତାଙ୍କ
କାବ୍ୟଚେତନାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ବାଧା ହୋଇଛନ୍ତି । ଐଶ୍ଵର୍ୟଚେତନା
ମଣିଷର ଜନ୍ମବେଳୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ କମ୍ପା କୌଣସି କବି ମେଟା-
ଫିଜିକାଲ କବି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି । ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟି ଚଢ଼ି ଉଠେ
ବାସ୍ତବ ଜଗତର ସଂସ୍କରଣ । କ୍ୟାପ୍ଟର ମନୋବୃତ୍ତି, ପରିବେଶ ଓ ଜୀବନକୁ ଛେଦିବାର
ଭଙ୍ଗା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭରଶୀଳ । କମ୍ପାକାନ୍ତ୍ର ଙ୍କ ‘ଗିରିଧାଘ ନାଗର’,
‘ବିନୋଦିଆ’, ‘କଳାକାନ୍ତ୍ର’ କବିତାରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣି ହେବ ।

କବି ଶ୍ରୀ ଲେଖା ଐଶ୍ଵର୍ୟ ଚେତନାର ଆବେଶକୁ ଯୌବନ କାଳରେ
ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । କବି କାହିଁକି ଯୌବନରେ ସ୍ଵୀକାର କରେ ନାହିଁ ଏଇ
ଚୈତ୍ତବିକ ମନୋଭାବକୁ । ଯେବେ ଯୁବକ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ, ତେବେ ସେ କେବଳ
ଶିଶୁରଙ୍ଗ ଚଉଦ ପୁରୁଷକୁ ହୁକାଲେ : “ଯୌବନର ହୁକା ଉପରେ ବଂଶୀଟିଏ
ପୁକୁ ଥିଲା ବେଳେ, /ପଥରୁଣ୍ଡଟିଏ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ସୁରମିଲାଏ ନା/ ତା’ ଛୁଆ
ମୁହଁର ନିଜେ ସୁସୁରରେ ।” (ଗିରିଧାଘ ନାଗର—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ଯେ) ।
ଗିରିଧାଘ ନାଗରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନରେ ଯେଉଁ କୌତୂହଳ ଜନ୍ମେ, ତାହା

୧୩ । Griersow, H. J. C. (Edited)--- Metaphysical
Lyrics and Poems of The Seventeenth Century,
London, 1972, P. 88. ।

ନାନାପ୍ରକାରୀରେ ଭରି ହୋଇଯାଏ । ଗିରିଧାଘ୍ର ମନେ ହୁଅନ୍ତି ସତେ ଯେନା ଭୁଲ୍‌ର ଏକ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ । ଅଥଚ ସବୁ ଭୁଲ୍‌କୁ ଆସ୍ତ୍ର କରିବର କୈଶବ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜଣା । ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଜଳନ୍ତରର ଚନ୍ଦ୍ରୀଦ୍ବରଣ, ଶିଶୁପାଳ ବଧ, ବୃନ୍ଦାର ସଖୀକୁ ହରଣ, କୁରୁବଣର ବିଲେପ ସାଧନ ଏଇପରି ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣାର ନାୟକ କାଳିଆ କୃଷ୍ଣ କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ମିଥାଶୁଣ୍ଢ, କୃତନ୍ତ୍ର, ଅହଂକାରୀ ପୁରୁଷଟିଏ । ମାତ୍ର ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାର ବିଘଟନକାରୀ କାଳକ୍ରମେ ଜରଭ୍ରମାନ ଓ ନିର୍ମାୟାରେ ନିବାନ୍, ଓ ନିଶ୍ଚୟତାର ହିତ୍ବାସନରେ ଅରୁନ୍ଧ । ଫଳତଃ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଓ ଚରଣ ସବୁ ଗୋପନାୟକାର ‘କୋଳସ’, ‘ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚର କୋଠସ’, ‘ସବୁ ସ୍ବପନ ଓ ସରଳ ଭୂର୍ବର ପବନତା’, କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଗିରିଧାଘ୍ର ଜନ୍ମ ସରଳ ବିଶ୍ବାସ ଓ ପବନତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ୍ର, ଚିତ୍ରହୀନ ହୁଏନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚର ସୂକ୍ଷ୍ମପାତ କରେ । ବିନୋଦିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭାବର ସନ୍ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲବେଳେ କବିଙ୍କର ସନ୍ଦେହୀ ଚକ୍ଷୁ ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠେ, ହୋଇ ଉଠେ ସଜିୟ । ସେ ଭାବକୁ ନିକଟ ଓ ଅଭାବକୁ ଦୂର—ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କବିଙ୍କର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଜୀବନର ପାଣମୁଞ୍ଚି ହାହାକାର ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନ୍ୟାୟକୁ ମାନ ନେଇ ପାରେ ନା ।

“କେଉଁ ଭାବରେ ଥାଏ ହେ ବିନୋଦିଆ ?
କେଉଁ ଅଭାବରେ ଭ୍ରମେ ନାହିଁଥାଅ, ହସ୍ତଥାଅ,
କନ୍ଦାଇ କନ୍ଦାଇ ମାରୁଥାଅ, ସ ଗୁହନ, ସାଗରାତ
ଠିଆ ଠାଆ ଉଜାଗରେ ବିଛାଯାଏ,
ଭାବଟିଏ ଖୋଜୁଥାଏ, ଅଭାବରେ ଅସମ୍ଭାଳ
ଗଢ଼ିବା ଭ୍ରମର ମୁଠି ଶୂନ୍ୟତାରେ
ଭାଙ୍ଗିବା ଭ୍ରମର ତମ ଲୋକ ଗହଳରେ ।”

(ବିନୋଦିଆ—ଦୁଃଖ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା)

କବି ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କେଉଁ ଭାବରେ ବିନୋଦିଆ ଜୁସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ସବୁ କେଉଁ ଭାବରେ ସେ ଅଭାବର ଫଳ ଗୁଞ୍ଜୁଡ଼ା ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗାଟଟିଏ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ନେତନାର ଗୁରୁ ମାରନ୍ତି ? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କବି ଜନେ । ମଣିଷ ଆଜି ଭାବରେ ନାହିଁ କି ଅଭାବରେ ନାହିଁ । ସୁତରାଂ ନିଜ ଅଭାବର ଫଳ ଗୁଞ୍ଜୁଡ଼ା ଲଲସିବା ସମ୍ମୁଖ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୀକ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ । “ଆଜି ମୋର

ଭବନକୁ ଅସ୍ତବ ସାରା ସଂସାର/ଆଜି ମୋର ଦେହତା ଗଠର ଶେଷ ଯାହାରେ/ କୁଆ ମଇତା ପରି ଝୁଲି ରହିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭଣ୍ଡାର/ରୂପେ କ'ଣ ଜାଣି ପାର ନାହିଁ ମୁଁ କଭଳି/ହୁମୁହୁମୁ, ଦୁମୁଦୁମୁ, ବୁମ୍ବୁମ୍ବୁ ହେଲ ନନ୍ଦସି ମହୁଡ଼ା/ରୂପ ଶଗଡ଼ି ଚକିଆ ଆଖିର ମେଣ୍ଟି ଆସିବେ ।” (ବିନୋଦିଆ—ଦୁଃଖ ସହ କଥା ବାଞ୍ଛା) । କବି ସାନ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ/ସହବାକୁ ଧସିବ । କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ୍ଵାରାର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ । ଅନ୍ଧକାର ଓ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ କଦାପି ବାସ୍ତବତାର ବିମୁଖି ଆଲୋକରେ ଉଜାସିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ । ଆପେ ଜଳି ଜଳି ଯେଉଁ ଆଲୋକର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାରେ ତା ଲାଭ ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ମନରେ ଉଠି ମାରିବ । ‘କଳାକାନ୍ତ’ କବିତାରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ । ‘କଳାକାନ୍ତ’ର ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କବି ନିଜରେ ଦୈତ ଅର୍ଥବାଚୀ । ‘କଳା’ ପ୍ରେମର ଓ ‘କାନ୍ତ’ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍‌ବୋଧକ । “ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାଗ ଦଳନ, ଝୁଦପ୍ରୀତି, ଜନ୍ମ ଘର ପୋଡ଼ି, ଶିଆଳି ଲଟାରେ ଛଟପଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଆଶିଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କଳାକାରକୁ/ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି ଏକ ମନୁଆ, କାତୁଆ, ଛଟପଟ ନାଗର ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଯେ କି ଜୀବନର ସବୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମଜ୍ଜାଗତ ଖେଆଲବଣରେ ହିଁ ଦିନରତି ଜୀବନ ଓ ସମୟର ଯମୁନା କୁଳରେ ନିଜର ବଞ୍ଚା ଫୁଲିବାରେ ମଉଆଲ (୪) ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ‘କାନ୍ତ’ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଭଳି ଦିଶିବ, ତାହା ଦେଖାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଳ ମୁତ, ପୁରାତନ୍ତ୍ର, ଛେପ ଖଜାରରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ମିନାର ଗଢ଼ି ପାରବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର ଅନାସ୍ଥାସ୍ତବ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କବି ।

“ରେ କାନ୍ତୁ, ତୋ ମୟୂରପକ୍ଷୀ ସ୍ୱପ୍ନର
ଜନ୍ମଘର, କାତଦିଆଲ କି ଗଜ ଟୋଲର
ଆକାଶୀ ସ୍ତମ୍ଭ କେମିତି ଜଳୁଛି, କେମିତି
ଜଳୁଛି, କେମିତି କହୁଳୁଛି ଦେଖ; ଦେଖ
ଶିରୁ ଶିରୁ ହୋଇ ପବନର ଚେଲୁ ଦିବକୁ
ମଜେଇ ଦଉଛି ତୋ ପାଦର ଅଳତା ବେଡ଼ ।”

(‘କଳାକାନ୍ତ’—ସ୍ରୋତର ନାମ ରୂପ)

୧୪ । ମିଶ୍ର, ଶିଳ୍ପଚଳନ—ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ରୋତର ନାମ—‘ସ୍ରୋତର ନାମ ରୂପ’ର ମୂଳବଳ— ପୃ. ୬ ।

‘ସୋଭର ନାମ ରକ୍ତ’ ରଚନା ପଢ଼ି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ସେମିତି ବଡ଼ିଏ ହାଲେହୋଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ଜନ୍ମ ସମୟ ନମେ ତା’ ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିଛି ଆଧିବ୍ୟାକ ତେଜନାର ଜମିବତୀମାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ । ‘ଅନ୍ତତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି’ରେ କବି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରସାଦର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କାଳଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ନୈରାଶ୍ୟର ନିକଳ ଦୃଶ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଧିତ । ନୈରାଶ୍ୟର ଜଗତ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଯେ ଈଶ୍ବର ବିଶ୍ବାସ ଓ ଅବିଶ୍ବାସ ଭିତରେ ଏହାର ସବୁ ସମୟକୁ ବିଶଳମାନ କରେ । ତେବେ ଭଗବତ୍ ବିଶ୍ବାସୀ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଆଶାବାଦର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିଲେବେଳେ ଅବିଶ୍ବାସୀ ମଣିଷ ତା’ ଭିତରେ ଦେଖେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହାହାକାର । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଆଧିବ୍ୟାକ କବିତା ମୂଳରେ ଏଇ ଭାବନା ସମୃଦ୍ଧ । ତେବେ ଧର୍ମଗତ ରହସ୍ୟମୟତା ଓ ଭାସ୍କରତାରୁ ଖସି ଆସିଲେବେଳେ କମଳାକାନ୍ତ ନିଜ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସଫଳରେ ସତେଜନ । ‘ଜଣାଣ’ କବିତା ତାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ । ଈଶ୍ବରଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି ନ ଥିବା କାବ୍ୟନାୟକ ନେତୃତ୍ବ ହୋଇ କ’ଣ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ତ ତାର ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ବା କହୁବ—“ହେ ପ୍ରଭୁ ! / ହଟତମନ୍ତର ଭର୍ତ୍ତୃହରୁ ବା ଆଇଁଷିଣା ମାଟିର ହୃଦରୁ / ନେଇଯାଅ ଶୂନ୍ୟ ଗୋଲକକୁ” (ଜଣାଣ) । ଯାହାର କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ଦାନର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଅଥବା କହବାର କିଛି ଥାଏ ତେବେ “ସେ ପିନା ଖେଳିରେ ବାନ୍ଧବ ତୁମକୁ ଭୁଲିବାର ଗୀତ, / ତୁମକୁ କୁହୁକ କରିବାର ପ୍ରସନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର, / ତୁମକୁ ଭକୁଆ କରିବାର ତାନ୍ତ୍ରିକତା !” ଯେବେ ଏକ ହୁଣ୍ଡବିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଈଶ୍ବରଙ୍କୁ ଡେଇଁବେ ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟ ସ୍ବରୂପ ଈଶ୍ବରଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାକାର କରିନେବେ । ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଅନୁଭବର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବ । ସେ ଈଶ୍ବରତ୍ବର ହେଉ ବା ମନୁଷ୍ୟତ୍ବର ହେଉ । ‘ମହାବଳାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା’ କବିତାରେ ଏଇ ସାମାନ୍ତରାଳ କାବ୍ୟାନୁଭବ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । “ଏଣିକି ମୋର କଷ୍ଟକର ମୁକୁଟକୁ / ଆସ୍ତେ କରି ଓହ୍ଲାଇଦେ ଓ ତୋ / ଭଙ୍ଗା ଗୋଇଁର ସହରେ / ଯାକିଧର : ଯେମିତି ଘିନି ଗଳ୍ପଥର / ତ ଗଳ୍ପଥର, ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ / ଏକ ଅସରନ୍ତି ହସର ଇଟକରେ !” (ଅନ୍ତତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି) ।

କବି ତାର ଜୀବନକାଳରେ ବହୁ ଅନୁଭୂତି, ବହୁ ପରିବେଶ ସହ ଆସ୍ବାସ୍ତତା ସ୍ଥାପନ କରେ । ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ / ଭାବନାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ମୃତ ରଖିବା ଆଦର୍ଶର ସେ ପକ୍ଷପାତୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହି କାରଣରୁ କବିଙ୍କର ମତ ପରିର୍ତ୍ତବନ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାସୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ

ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଠକ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟକରି
 ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ । ଏହାହିଁ କବିର ସତ୍ୟତା, ସତ୍ୟାନୁଭୂତି ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି
 ବିଶ୍ୱସ୍ତତା । କବି ଶ୍ରୀ କେଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଭିତ୍ତିରୁ ଅନନ୍ତ ଦୂର
 ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଏକ ମହୁଡ଼ା ଶବ୍ଦର ବିଶାଳତା ନିକଟରେ
 ନିରବରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତି । ‘ଅପେକ୍ଷା କେବଳ’ କବିତାଟି ଜୀବନର ମୁହିଁତାତ୍ମକ
 ପାଇଁ କାବ୍ୟନାୟକର ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ସୂଚନା ଦିଏ । ‘ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁପ୍ତ ଅରଣ୍ୟର ଘାଟି
 ଅପେକ୍ଷା’ର ମୁକ୍ତିକାମୀ ମଣିଷର ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା । ଯନ୍ତ୍ରଣାକାନ୍ଦର
 ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ମଥାରେ ବୋହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ
 ଅପେକ୍ଷମାଣ ।

“ସେ ଆସିବାର୍ ଆସିବ । ସେ ଆସିବ
 କେଉଁ ବେଳାରେ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ
 ଛଟକର ପାଲିଙ୍ଗରେ, ଗଙ୍ଗା ସିଂହାସନର ଚଉଦୁଲରେ
 ଯେ : ବାଳିବ ଶଙ୍ଖ ମହୁଗର ନହୁବତ ।
 କେବଳ ଯାହା ଯେଉଁ ଗଡ଼ାଇ ଦିଏ
 ମୋ ମନସ୍ତ ଶୋକର ମୁଦ୍ରା, ଧାନସ୍ତ
 ଶିଖର ଚପସ୍ୟା ।”

(ଅପେକ୍ଷା କେବଳ—ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ନାମ ରଚିତ) ।

‘କୀର୍ତ୍ତଦାସ’ କବିତାରେ ସେଇ ବିରୁଟ ସତ୍ତା ପ୍ରତି କବି ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଆସ୍ଥା
 ଖମ୍ବୀୟ ଦୃଢ଼ିଭୂତ ହୋଇଛି । କାବ୍ୟନାୟକ ସେଇ ବିରୁଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦାସାନୁଦାସ,
 ଆଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଭୂତ୍ୟା । ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି—“ଏବେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ତଥ/
 ନିମାଗତ ପଥଗୁଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର/ହେ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ସମାଧି, ଭବିଷ୍ୟ ।” (ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର
 ନାମ ରଚିତ) । ଶ୍ରୀ ଶିବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତ୍ତ ସହ ଏକମତ ହୋଇ କୁହାଯାଇ-
 ପାରେ ଯେ ‘କୀର୍ତ୍ତଦାସ’ ଓଡ଼ିଆ ଜଗତର ଏକ ଆଧୁନିକ ରୂପ । (୧୫) ଶତାବ୍ଦୀ
 ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ଅସରନ୍ତି ଗହ୍ୱରରେ
 ପଡ଼ି ଦୁଃଖ ଲେଖର ମରାଜିକା ଆଡ଼କୁ କେବଳ ଧାଇଁ ଚାଲିବ । ଯାହାର ଶେଷ
 ନାହିଁ କି ଦୃଷ୍ଟିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ‘ଜଗତ’ କବିତା ପରି ଏଠାରେ କବି ଶୋଭ
 ଓ ଅବଶେଷରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ପୃଷ୍ଠାବାସୀ ମାଲିକ ପରି ଭିତ୍ତିରୁ କେବଳ
 ଏକଦେଶବର୍ଣ୍ଣୀ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ । ଦୃଢ଼ସ୍ୱଭାବ ଓ ଛଳନା ତାଙ୍କ ଶ୍ରିତି
 ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ମାପକାଠି । କାବ୍ୟନାୟକ ସେଇ ମହାମହୁମ ସମାଧିକ୍ଷ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ।

କବି ଜାଣନ୍ତି—କୀର୍ତ୍ତନାସର ଅନୁନୟ ବନୟ ସମାପ୍ତଙ୍କ ଦୃଢ଼ୟକୁ
 ତରଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହା ହେଲେକି ପୁରୁଷାନୁମିତ ଆଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତ-
 ନାସହକୃତ କର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ କ୍ଳାନ୍ତ, ଅବସନ୍ନ
 କାବ୍ୟନାୟକ ‘ବୁଢ଼ା ପରି ତୋଳାଉଛୁ/ଚଟି ବୃକ୍ଷ ଛାଇର ପାହାଚେ ।’
 କାବ୍ୟନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦ୍ୟୁତିମାନ୍, ତେଜସ୍ବୀ ହେଲେକି ତାଙ୍କର ଉଦୟାସ୍ତ
 ଅଛି ! ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି—“ତେବେ ମୁଁ କି ଅସ୍ତସ୍ଥିତ/ଅନ୍ତର୍ହିତ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ
 ଇଶ୍ବରଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆସରରେ ।” (ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ—ସ୍ରୋତର ନାମ ରଚନା) । ଛୁଆଁସନ
 ଅରଣ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହଜିଯିବ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପରି କାବ୍ୟନାୟକର
 ଦୈହିକ ସତ୍ତା । ବିଷଣ୍ଣ କାବ୍ୟନାୟକର ଅନୁରୋଧ ମୃତ୍ୟୁ ବେଦନା ଅନପନେୟ ।
 କିନ୍ତୁ ମାନବାସାର ଏଇ ସଂକୋଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରତି କବି ବିରୁଦ୍ଧ । ଦୟାନନ୍ଦ
 ଲଭର ଅନିଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଐଶ୍ବର୍ୟଚେତନାର ଅଧିକାରୀ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଯୁସକାଶ୍ବ
 ଭିତରକୁ ବଳି ଟଣାହେଲା ପରି କବି ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରେ,
 କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ଅମୃତଲୋକକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ବାସନା କରିବ
 ଅବସମ୍ଭାବିତ ନୁହେଁ ।

କବିଙ୍କର ଏଇ ମାନସିକ ପ୍ରିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ‘କମଳାଃ ବର୍ଣ୍ଣା, ବିବିକ୍ତ ମନ
 ଓ ଇଶ୍ବର’ କବିତାରେ ସୁରକ୍ଷିତ । ବସାରତୁର ଏକ କୋହଲ ପାଗରେ ଶୂନ୍ୟ
 ଭାବନାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବ୍ୟଙ୍ଗାସ୍ତର କାବ୍ୟଚେତନାରେ କବି
 ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଏକ ହାସ୍ୟକର ଅଥଚ ଭାବଦୋଷକ ପରବେଶର
 ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଇଶ୍ବରଙ୍କୁ ଆପଣାର ସାଙ୍ଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାନରେ କବିଙ୍କ
 ଲେଖନୀ ପାଞ୍ଜିରୀକ ଅଧିବିଦ୍ୟାକ ଚେତନାର ବିରୁଦ୍ଧାବରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
 ମନରେ ଆଶେ କୌତୃହଳ ।

“ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟା ଗୋଟା ଉପାସରେ ତୁମ ଫୁଟୁଥିବ,
 ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ରାଗଟାରେ ହାଣ୍ଡିକୁଣ୍ଡି ସବୁ ଛେଦୁଥିବ, ଓ
 ବର୍ଣ୍ଣାଟାରେ ଆସନ୍ତାକୁ ଆସେ ଶୋଧିବା ବ୍ୟଠକ
 ଜନ୍ମୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ସିଞ୍ଚି ବାନ୍ଧୁଥିବ ।”

(ସ୍ରୋତର ନାମ ରଚନା)

କବିଙ୍କର ଐଶ୍ବରୀକ ଉପଲବ୍ଧି ଏକାନ୍ତ ମାନସୀୟ । ନିଜଠାରୁ ଢେ ମଣିଷ
 ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନ୍ୟୁନମନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ କୌତୃହଳୀ । ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ
 ଜୀବନାଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆନେକ ଜିଜ୍ଞାସା କମ୍ପ୍ୟୁରର ବ୍ୟକ୍ତିମନରେ ସ୍ବଗ୍ଭାବୀ

ସୃଷ୍ଟିକରେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆଣେ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ସେଇପରି ଉତ୍ସାହକୁ ଯେନି ଆସିଛନ୍ତି ନିନସ୍ତ ଭଲକାକୁ ।
ଯେଉଁଠି ସେ କାବ୍ୟନାୟକ ପରି ପ୍ରାଚ୍ୟଦୃଶ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରନ୍ତି ।

“ମୁଁ ଯେମିତି ପଡ଼ିଯିବି ମୋ ରୁଟିନ୍ ସମାପ୍ତ କରୁଛି
ସେମିତି ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିବେ !
ହୁଏତ ମୋଭଳି ବସି କେତେକେଲେ କଠି ପିଇୁଥିବେ ।
କିମ୍ବା ପୁଣି କେତେକେଲେ ମାର୍ଜିତ ଓ ଏକଜେଲେଂକୁ ପଡ଼ି
ନୁଆ ନୁଆ ଲୋରେ ବି ମଗ୍ନ ଥିବେ ଓ ମାଓଙ୍କ ନାଭିରେ
ଅପମୃଦ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଚିଡ଼ି ଉଠିଥିବେ ।”

ନାଟ୍ୟଦ୍ରୋହ ଭିତରେ ଶୁଣି ଉଠିଛୁ ଦୁଃଖୀରଙ୍ଗୀ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ମାରେ ପ୍ରାଣିତ ଗାଁ ଗଣ, ମଣିଷର ଦୁରବସ୍ଥା ଏହାର ଭିତରେ ପ୍ରମାଣିତ ।
ବର୍ମା, ବର୍ମା, ମରୁଡ଼ି ହେଉ ନିର୍ଜଳା ଉପାସରେ ରହୁଥିବା କଥା କେତେକାନ୍ତର
ଗାଁର ମଣିଷ, ମାଆର ଓହଲାଇ ସ୍ତନରେ ଅଧାମଗ୍ନ ଶୋଇଥିବା ଶିଶୁ, ଖୁଣ୍ଟ
କାଶୁଥିବା ବୁଢ଼ୀର ବେଦନାବିଧିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି
କବି । “ମୁଁ ତେବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଭଗବାନ ଆଜିର ବର୍ମାରେ ‘/କଦଳୀ
ଭେଳାରେ ଯିବା ମଫସଲ ଗାଁ ରୁଲି ।” ଉତ୍ସାହ ଯଦି ଅନାଥର ନାଥ, ପତିତପାବନ,
ତେବେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଭୁବନ ବିମୋହନ ଦୟାକ୍ରୀ ଚୁପ୍ ? ଅଳବୃନ୍ଦର ମଣିଷ
ଯଦି ବିପଦରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନ ପାଇଲ, ତେବେ କି ଲଭି ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ
କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ! ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ସହ ସମବେଦନାରେ ମାନବବାଣୀ କବି
ବିଗଳିତ । ଭାବ ଶୂନ୍ୟ ଶ୍ଳୋଷାସ୍ତକ ।

“ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ କହି ରଖେ ଭଗବାନ, ରୂମେ ଯଦି ମର
ମୁଁ ମରିବି ଧରି ରୂମ ଅଶ୍ଳା, ବେକ, ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ।”

ଆଲୋକିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେଶ ମନ୍ତ୍ର କି କବିଙ୍କର ଏ ଭାବବୃତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମନ୍ତ୍ର
ଢେଇଛନ୍ତି ଯେ, କବି ଯେମିତି ଉତ୍ସାହକୁ ଫେର କାନି ଧରି ପାଖେ ପାଖେ
ବସିଛନ୍ତି । (୧୭) ମାତ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କବି ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଥବା ନିଜ
ପିଲା କୁଆ ପାଇଁ ଯେତେ ଚିନ୍ତିତ, ଉତ୍ସାହ ବୋଧହୁଏ ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେତେଟା
ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି । ତେଣୁ ନିଜ ପିଲା କବିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ

୧୭ । ମନ୍ତ୍ରକ, କୃଷ୍ଣାକେଶ—‘ସ୍ତ୍ରୋତର ନାମ ରୂପ’ ସମୀକ୍ଷା—କନ୍ୟାହାର, ୫ମ
ଶ୍ରେ, କାନୁୟାରୀ—୧୯୭୧ ।

କଲବେଳେ କବି ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପଦସ୍ତ
କବିବାର ଗୋପନ ଲଜ୍ଜାରେ ଆହ୍ୱାନିତ । (“ଆଜିଠୁଁ ରୁମର ଦ୍ୱାଦେ ସମର୍ପଣ
କଲି X X X କ୍ଷମା ଦିଅ ଆପଣା ଦୋଷରୁ”) ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କ ଯାବତାୟ ସୁନ୍ଦର
ସୃଷ୍ଟିର ଅସଦ୍‌ସ୍ୱାଦ୍‌ତା ଦର୍ଶାଇବା (ଗୋଲକଧନା) କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଅସଲ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

‘ସ୍ତ୍ରୋତର ନାମ ରତ୍ନ’ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବିଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଶିଶିଚେତନାର ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତାର ପ୍ରଶାନ୍ତ
ନିମିତ୍ତ କ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାର ଅନୁମିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ‘ନିଜ ସହ ଗୋଟେ
ସାକ୍ଷାତକାର’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଭୟ, ପାଗଳ, ମାତାଳ, ଦଣ୍ଡିଆଳ, ଫେରାର ଏବଂ
ଦଲ୍‌ଦାରମାନଙ୍କ ଦଲ୍ ଖୁନ୍‌କାଣ୍ଡ ଭିକ୍ଷୁର । ‘ସ୍ତ୍ରୋତର ନାମ ରତ୍ନ’ ବେଳକୁ
ଆତ୍ମଜାତ ଗନ୍ତାରତାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିଧୀ । ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତୀତି ନୌପ ଓ
ଜିହ୍ୱାସା କବିଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର ସନ୍ଧ୍ୟାଶୟ କହିଲେ ଅଧିକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ନିଜ
ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ବେଳେ ମନେହୁଏ, ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କ ସହ କବିଙ୍କର ଯେପରି ସାକ୍ଷାତ
ହୋଇ ଯାଇଛି । ତା’ ନ ହେଲେ ସେ କହି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ—“ଭିକ୍ଷୁର ମାତାଳ
ହବାର ଯିଏ ଦେଖିବ/ସେ ଜାଣେ ଭିକ୍ଷୁର ଦଗ୍ଧ/ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କ ହାକୁଟି ମିଶା
ଅଟୁହାସ୍ୟ/ଯେ ଶୁଣିବ ସେ ଜାଣେ/ଭିକ୍ଷୁର ଚଳମ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ।”
ଭିକ୍ଷୁର ଏଠାରେ କବି ଏବଂ କବିତାହିଁ ଭିକ୍ଷୁର । ଭିକ୍ଷୁର ପରି କବି ସୃଷ୍ଟି । ସବୁ
ସୃଷ୍ଟି ଅଶ୍ରୁତା, ଅପମାନକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କଲପରି କବି ନଦୀ ପ୍ରଶଂସାକୁ ରୁଲ୍ ଜ୍ଞାନ
କରି ନିଜ ଭିତରେ ହଜମ କରି ଦିଏ । “କବି ତତା ପାରେ ଭିକ୍ଷୁରକୁ—ହେ
ଭିକ୍ଷୁର,/ ଭିକ୍ଷୁର ମାୟାର ସିଂହାସନ, ଭିକ୍ଷୁର ଏକ/କୁହୁଡ଼ି ଘେରୁ ସୁନ୍ଦର ପାହାନ୍ତି
ପବନ ।” (ପୃ. ୨୨ -- ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର) ।

‘ଶସିବାର ବେଳ’ ରଚନା ବେଳକୁ ଏକ ବଳବତ୍ତା ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା ପୁଣି ମାଟି
ପାଣି, ପବନର ମହକ ଭିତରକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଅପସରି ଆସିଛି ।—“ସାପ ଲୁହରୁ
ପିଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଶସି ପଡ଼ିବାର ଜଣମା ଦୃଶ୍ୟ ।” (ଅଦ୍ୱୈତ) । ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କ
ଯାବତାୟ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ଆକର୍ଷଣ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
‘ସବୁକି’ ନା’ କବିତାରେ କବିଙ୍କ ସମ୍ଭାଷ୍ୟ ଯାଯାବତ୍ତ ଚକ୍ରା ବନ୍ୟସ୍ତ । “ଦିନେ/
ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କ ଗଳାରେ/ହଠାତ୍ ଫୁଲ ମାଲଟିଏ/ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା ଯେ/ ବେଳ ଛୁଡ଼ି
ପଡ଼ିଲା ଭିକ୍ଷୁରଙ୍କର ।/ସେଇ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ/ସକ୍ଷ ମଞ୍ଚରେ ଥୋଇ/ଥୋକାଏ
କହିଲେ/ଚାଲ ପାଣି ଗୁଡ଼ିଦିଅ,/ପଦେ ମନ୍ଦ ପଡ଼ି/ଭିକ୍ଷୁର ଜାଇବ ।”
(ଭିକ୍ଷୁରକଳ) ।

କବି ଉତ୍କଳୀୟ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ
 କାବ୍ୟଚେତନାର ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେତେକାଂଶରେ ଦାୟୀ । ହୁଏତ
 ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସରଣୀର ଉନ୍ମୋଚନ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଞ୍ଜ କାବ୍ୟଦିଗନ୍ତର ଅଭିପ୍ରାୟ
 ନୁହେଁ । ତଥାପି ଚୈତନ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟକ ।
 ଟଣିଆ ମାଦଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ କବି
 କହନ୍ତି—“ଭିରୁର ଜଡ଼ା ପାଳଟି ଯାଇଛି/ ବୋଲି ଆସି ଦି’ଟା ଜଳୁଛି !/କାଳେ
 କିଛି ଅପଟଣ ପଟିଯିବ/ ଏଇ ଅସୁନିନରୁ ତ ହାତ/କାଟି ଦେଇଛି ଆକନ୍ତରୁ !/
 ଟାଳି କୋଡ଼ି କରୁଛି ଦଉଥା’ରେ କାଳିଆ !/ ଟାଳି ରବେଇ ଖବେଇ ହଉଥା ।
 ଟେ ମାଦଳ ଗୋସେଇ/ଧଇଁ ପେଲିଲେ ବୁଡ଼ାକୁ ଡୋଇ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗଡ଼ ନାହିଁ ।”
 (“ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ”—୧୩) । ପୁଣ୍ୟ ଜଗତାରେ କବିଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣମୁଖୀ
 ଦର୍ଶନ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରକଟିତ । ପୁଣ୍ୟ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପାପର ନୌକାରେ
 ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଆସିର ଦୁଇ ପାଖରେ
 ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଷୟ ଭିନ୍ନ
 ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି । “ସରନ୍ତ ସାରତା-ପାପର ପଟୁଆର/ମଝିରେ ଦୁଇଟି ଭଜନିଆ’ର
 ଆଖି” ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ । ଏଠାକୁ ଧର୍ମସାମାଜେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ
 କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତି ପାପାସାମାଜେ ପାପର ନିର୍ମୋକର ଆପଣାକୁ
 ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ । ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଉଦ୍‌ଗତ ମାନବିକ ଅହ୍ୱାନର ପରିସମାପ୍ତି
 ଯେପରି ଏଇଠି । ଅସହାୟ ମଣିଷର ଏହା ପୁଣ୍ୟାର୍ଜନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ କୃର୍ମ ଭଳି
 ଏହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ରସଦ । ତେଣୁ “ପୁଣ୍ୟ ଯେ ଆସେ
 ସେ ସହଜରେ/ଫେରେ ନାହିଁ । ପାପର ପ୍ରଲେଭନକୁ/ଫାଙ୍ଗି ଦିଏ ଯେଉଁ
 ଜରଦ୍ରବ/ତା’ର ମୁଡ଼ିତାକୁ ପରମ ଛୋଟ/ତୋଳି ଧରେ ପୁଣ୍ୟ” (ଉନ୍ମୋଚନ)
 ‘ସ୍ୱର୍ଗ’ କହୋଟି ଏଇପରି ନୂତନ ଭାବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାର କରିଥାଏ । ତେବେ ପୁଣ୍ୟ
 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେତୋଟି କବିତା ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା’ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ
 କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚମତ୍କାରିତା ଅନନ୍ୟ । କବି ମାର୍କସ୍‌ବାଦୀ ନ ହେଲେ
 ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ୍ୱଶୀଳ । ନିରବତାର ଭବିଷ୍ୟ ଭିତରେ ପଡ଼ି ସବୁ କିଛି ସହ
 ନେବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ମାନ ନେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
 ଆଖିକୁ ଚକାଡ଼ୋଳା ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯୁବକର ବକ୍ଷୋଜସହ ରୁଚନା
 କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ (୧୭) ଯୌନତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗୋଟାଏ

୧୭ । ‘ସମୁଦ୍ର—୧୯୭୫’ ଏବଂ ‘ସମ୍ପର୍କ : ପୁଣ୍ୟ—୧୯୭୬’ ଗ୍ରନ୍ଥବ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
 ୪୫ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସାଥରେ ରଖି ତାହାର ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛାଇ ଛାଇକା ଜନ୍ମର ଚନ୍ଦ୍ରପଟ୍ଟରେ ନିଜର ତଥା ପୃଥ୍ବୀର ପୋଡ଼ା-ଜଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଅଭିନବ ।

“ସେପରିକି ପୋଡ଼ାଜଳା ଭୂମି ଚନ୍ଦ୍ରପଟ୍ଟ

ମୋ ନିଜର ଦୃଶ୍ୟାଘାତ, ଭୟାବହ ରାଜ୍ୟର ଖବର ।”

(ସପର୍କ : ସ୍ବର୍ଗ—୧୧୭୧)

ଇଲିଅଟ୍ଟ ଡେଣ୍ଟିଲ୍ୟାଣ୍ଡାସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ବୈପ୍ଳବିକ ଓ ନୂତନ ଭାବଭାବଦୋଷକ । ‘ଭୂମସହ ମୋ ସପର୍କ ସଦାତମ ଲୁହର ସ୍ଥାପତ୍ୟ’ କହିଲେବେଳେ କାବ୍ୟନାୟକଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସୁଖଦୁଃଖମୟ ଏକ ମହାସ୍ବାନ୍ ଜଗତରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ପତିତପାବନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଆଉ ବ୍ୟାଜ ପ୍ରତି କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷ ଯାହା ପଛରେ ପତିତପାବନକୁ ଜାହାଜ୍ ରତୁର ମଣିଷର ଗୋଟାଏ ଆହୁର୍ଯ୍ୟଜନକ ପଡ଼ିଯାଇ ବେଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା । “ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୂମି ସୁନା ପହଁର / ଚକ୍ରକଣ ଖଜୁଳା ସବୁ / ସିଆଣ ରୁଟିଆଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ / କେମିତି ପଳାଇ ଦିଏ ଜାଣ ତ ?” (ଛେର ପହଁର—ଅନ୍ତତଃ ନିଷ୍ପୃପ) । ଏଭଳି ଭାବରୁ ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଡ଼ିଯାଇ ହୋଇ ଶୋଇଯିବାବେଳେ କବି କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିବାନ୍ ସ୍ବତ୍ତ୍ବ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଲେଟାଇ ଦେବାକୁ ଘୋର ଅସମ୍ମତି ଜଣାନ୍ତି । “ହେ ଭାଗ୍ୟର, ଯଦ୍ବିତର ଅବତାର, / ଭୂମର ବେପୟ ହସ୍ତେ / ମୋ ସୁନାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପିବା / ଏକ ଭୂମ, ଏକ ଅଶ୍ରୁସ୍ନାତ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ।” (ସମର୍ପଣ—ଅନ୍ତତଃ ନିଷ୍ପୃପ)

ଭାବରାଜ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି କାବ୍ୟନାୟକ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆର ମୂର୍ତ୍ତି । ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସହୃଦ ଜଳି ଯାଉଛି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ବଞ୍ଚଣୁ । ବ୍ରତୀକାର ଜ୍ୱଳନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଘନ ଘୋର ଭୟାବହତାକୁ ସୁରଣ କରାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ‘ଭାଗବତର ପୃଷ୍ଠା’ ଜୀବନ ଗାଧର ତୈଳରେ ଭଜିଯାଇଛି । (ମୋ ମା’ ପ୍ରତି—କବିତାର ମୁହଁ) । ଭାଗ୍ୟରୁ ଥିବା ନ ଥିବା ମନେ ହୋଇଛି ଏକାପରି । ‘ଭୂ ଥିଲେ ଯାହା ନ ଥିଲେ ବି / ତାହା : କାରଣ—ତୋ ହସ ଓ କାନ୍ଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତଡ଼ାହୁଁ / ତୋ ପ୍ରତି ଓ ନାହିଁହୁଁ ଭିତରେ / ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୂରଦୂର ସନ୍ଦେହ ?’ (ଥିଲେ ଯାହା ନ ଥିଲେ ବି) । ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ କଥାକୁ ଉପହାସର ଚୈତ୍ରଂଗୀର ରଖି ଦିବା ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ନିଷ୍ପୃର କାବ୍ୟଚେତନାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷଣ । “ସେତେବେଳେ ଭୂମି/ସାନ୍ତ ନାର

କୁତ / ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ସାମ୍ନାରେ / ମୋ ବର୍ଣ୍ଣସୁଧୀ ପାପମାନଙ୍କୁ କହେ : ଜିଭ
 ଘନ ପାକୁଆ ପାଟିରେ / ଥୋଲା ଥୋଲା ଛେପରେ ଗାଧୋଇ ଦିଅ ସାଗ
 ଦେହ, / ଯେମିତି ଆଖି ଭସି/ଗୁଣିବା ପୁଅରୁ ଦେଖି ପାରିବ/ରୁମ୍ମ ଗୋଟେ
 ନିର୍ଜନ, ଅତର/ଶ୍ୟାମଳା ପୁଷ୍ପ ।” (ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ—ଦୁଃଖ
 ସଦୃଶ କଥାବାଣୀ)

ମାତୃ ରୂପିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ପାପପୁଣ୍ୟର
 ଅଗଣାକୁ ନିଜର ଏକରୁଟିଆ ଅଧିକାରରେ ରଖିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱ ।
 ସେଥିପାଇଁ ମା’ ବିରଜାଳଙ୍କୁ ‘ଦୁଃଖର ଉନ୍ନତ ଶାସ୍ତ୍ର’, ‘ପ୍ରପଞ୍ଚ ପୃଥ୍ୱୀର ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ତ
 ବନ୍ଧୁ’, ‘ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତବନ୍ଧୁର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସିନ୍ଦୂର’ କହିବାରେ ତାଙ୍କର
 କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ (୧୮) । ‘ସା ଦେବୀ’ କବିତାରେ ଏଇ କାବ୍ୟିକ ଅନୁଭବ
 ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏତେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ
 ଏତେ ଶୁଟି ନେଇ ପରେ ବି
 ତୋର ଶ୍ୱେଦ ? ଖାଇଲୁ ସବୁଥି ଯୋଜର
 ପୃଥ୍ୱୀ, ଗିଲିଲୁ ଅଳସୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଯୌବନ,
 ଗଣ୍ଡୁସ କଲୁ ପତରାବର ଅଗୁରୁତାର କୋଳାହଳ
 ର ନିଧୁନ । X X X
 ତଥାପି ତୋ ଜିଭ ଲିହୁ ଲିହୁ
 ନିରୁଜ ଅନ୍ଧାରର ବେଢାରେ, ତଥାପି
 ତୋ ହାତ ଶୂନ୍ୟରୁ ଭିଡ଼ି ଆଶୁଚି
 ସ୍ୱଳ୍ପତ ଆକାଶର ଜୀବନ ! କି ଶ୍ୱେଦ ଶ୍ୱେ
 ତୋର, ମା’ ।” (୧୯)

କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଆସିବ ତାହା ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକୋତ୍ତର;
 ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକର ବି ସଂଶୟ ଥାଏ । କୌଣସି ମଣିଷ ଏଇ ସଂଶୟର କରାଳ ମୁଖରୁ
 ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ
 ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଥ ବି ଭିନ୍ନ । ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା-
 ଧର୍ମିତାକୁ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ,, ସେଠି ମେଟାଫିଜିକ୍ସର ଉପେକ୍ଷା ବଡ଼

୧୮ । ‘ସାଗ ସତ ଉଜାଗର’— ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପନ୍ଥା—ପୃ. ୧ ।

୧୯ । ‘ସା’ ଦେବୀ,— ଶଯ୍ୟାବର ବେଳ—ପୃ. ୩୮ ।

ଦୁରୁହ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତକୁ ନିଜା କରି ପରଲୋକକୁ ପ୍ରଣାମିବା କରି ମଧ୍ୟରେ
 ତେଣୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ହେଉ
 ନା କାର୍ତ୍ତିକ ? ନିଜ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବ୍ୟବହାର ତାହାକୁ ସର୍ବ ପଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ
 ଶ୍ରୀ ଲେଖା । ଅନ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ମୋହର ମାର ଆପଣାକୁ
 ସଚେତନ ଭାବେ ଠକା ମଣିଷର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖତା । ଅନ୍ୟ ଜଣେ
 ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ପୂଜକ ଏପରି କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ।
 ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ନୈବେଦ୍ୟ ଭଜାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ
 ନିକଟରେ ଅନେକଟି ଲୁଚି ରହିଥାଏ ପ୍ରବନ୍ଧନାର କାଳସର୍ପ । ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି
 କପରି ବଞ୍ଚେ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ୟାଯାଏନା । ଭଗବତ ଭାବାଗ୍ରସୀ ହୋଇ
 ଅହୋରାତ୍ର ବସିବା ଆମର ଆକର୍ଷଣତା ବୋଲି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପଢ଼ୁ, ଅଥବା
 ରେଡ଼ିଓରେ ପାଠ୍ୟଦ୍ୱକ ପ୍ରସାରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଶୁଣୁ । କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟାଏ
 କାନରେ ପଶି ଅନ୍ୟ କାନ ଦେଇ ବାହାର ଯାଏ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା
 ଭିତରେ ଅଗୁନଳ ଭାବେ ଲିଖିତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଆବେଶିତ ହେଲୁ
 ନିଜକୁ ଟାଣି ନେଇ ଲିଖିତବିଶ୍ୱାସର ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପିନ୍ଧିବାର ବୃଥା ଛଳନା
 କରୁ । ତେଣୁ ଆଜିର ଧର୍ମ ହୋଇଛି ଧର୍ମବିନା ଏକ ଧର୍ମପରାୟଣତା (୨୦)
 ବର୍ଣ୍ଣାଧର ମତ୍ତହୁପୁର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କାଳ କବଳରେ କପରି ମଜ୍ଜିତ, ତାହା ଦେଖାଇ
 ଦେବା ହୁଏତ କବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲିଖିତକୁ ଦେଖିବାକୁ
 ଲାଗୁ, ସେ ଦୈବତ୍ୟମୟ ସଂସାରର ସ୍ତମ୍ଭ । କିନ୍ତୁ ଦୈବତ୍ୟ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣାଳା
 ଦେଖିଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ଦେହ ଆସିଯାଏ କବଳରେ । (ଯଦିଓ ବ୍ୟାପକମ ଓ
 ବର୍ଣ୍ଣାଳା ବିନା ଦୈବତ୍ୟର ମତ୍ତହୁ ନ ଥାଏ ।) ‘ମଣିଷ ଓ ସମୁଦ୍ର’ କବିତାରେ
 ବୋଲିଲେସ୍ୱାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଠିକ୍ କମଳାକାନ୍ତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ
 ରକ୍ଷା କରିଛି । “O Man, so long as you are free you will
 cherish the sea ! The sea is your looking glass; you
 contemplate your own soul in the infinite
 unfolding of its waves, while your mind is a no less
 bitter gulf.” (Man and the Sea)—1852, ତେବେ ପ୍ରମାଣ-
 ସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଦଉଡ଼ି ମଣିଷ ହୃଦୟରୁ ଆବେଗ ନାମକ ସୁକୁମାର
 ବସ୍ତୁତି ଯେ ନିମଗ୍ନ ମଉଳିକାରେ ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ
 ଧର୍ମ ଓ ଲିଖିତ କେବଳ ଜୀବନର ବହୁରକ୍ତକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲି, ଅନ୍ତରରକ୍ତତା
 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଆମର ଏସବୁ ବିଚାର ଓ ଭାବନା ଭାଷାକର

ଦୋଇଥିବାରୁ ଅସଲ ବାରିଷ ଉତ୍ତୁଳ୍ଲ । “ଆମେ ଆମର ବ୍ୟାକରଣକୁ ନ
ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ ନ ।” (୧୯) ନିତ୍ୟେକ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ
ମନ୍ତବ୍ୟସମ୍ବଳ ତାଲ ଦେଇ କମଳାକାନ୍ତ ନିଜ ଐଶୀତେଜନାର ଧାରାକୁ ଏକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିବାର ମନେହୁଏ ।

“କହିଲୁ — ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ
ଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥାଗତ ରାଜ୍ୟକୁ
ନେଇ ଯାଅ । ତୁମେ
ରାଜ ରାଜ୍ୟରେ
ସମ୍ରାଟ୍ କରି ଦେଲ ।”

(ତୁମର କରୁଣା ପ୍ରଭୁ “ଉନ୍ମୋଚନ”)

ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ

ପକ୍ଷୀ ଆମୃତତା : ମାଟି, ପାଣି ପବନର ରଙ୍ଗ ଓ ବାସ୍ନା

ଓଡ଼ିଶାର ପକ୍ଷୀ କୋଳରେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ । ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ । ତାହାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ସହ କବିଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ଅତି ନିବଡ଼ । ସବୁକ ଶସ୍ୟଭରା ଧାନ କ୍ଷେତ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଆକାଶର ନୀଳମା, କାନନ କାନ୍ତାରର ମାଧୁରୀମା, ବେଗଗାମୀ ନଦୀ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତର, ଟାଙ୍ଗର ଭୂମି, ଗୋଠକା ବାହୁଗର ଲୁହଭିଜା ଆଖି, ଗାଁର ଲଙ୍ଗା, ଭେକଲ ଶିଶୁର କରୁଣ ଝୁହାଣି ସହ କବି ଆନନ୍ଦରୁ ଏକାସ୍ତ । ପକ୍ଷୀହିଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ଜନନୀ । କେବଳ କମଳାକାନ୍ତ କାହିଁକି, ଏହି ପକ୍ଷୀ ଚେତନା ମାନସୀୟ ପ୍ରାଣ ଗଠନର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ । ପକ୍ଷୀ ପ୍ରକୃତିର ସାମ୍ନିୟରେ କବିଙ୍କର ଅନାବନ ସାରଳା ସଲଗ୍ନ । କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ଭଳି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣ କବି ହେବା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହ ଅଙ୍ଗୀକୃତ କରା ଦେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ । ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଓ ପ୍ରଗତି । ପକ୍ଷୀହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଆରମ୍ଭ, ଆସାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଦୁଃସ୍ୱର ଶାନ୍ତି । ଅନଳ ଶକ୍ତିର ଅଫୁଲ୍ଲ ଉତ୍ସ ଏହି ପକ୍ଷୀ ବାଲ୍ୟ, କୈଶୋର ଏବଂ ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ପାଦାତରେ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ପକ୍ଷୀଠାରୁ ଇଟା କଂକ୍ରିଟ୍ ସହର ଭିତରକୁ ଦୂରେଇ ଆସିଥିବା କବି ପକ୍ଷରେ ସେହିପରି ମନୋମୁଗ୍ଧ କର । ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶ୍ମାଦି ଓ ନୈରାଶ୍ୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କବି ବାରମ୍ବାର ଶୁଦ୍ଧିକୃତ ସେହି ପକ୍ଷୀର ମହନୀୟ କୋଳକୁ ଫେରିଯିବେ ।

ନଗର ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନେଷ ପକ୍ଷୀର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନସୂତ୍ରକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଯାଇଛି । ବିପୁଳ ଶୈଶୂର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭାସମ୍ବାର ଏଇ ପକ୍ଷୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ମଣିଷଦ୍ୱାରା ଧର୍ମିତା । ତାର ବିକଳ ଯୌବନରେ ଆଜି ହାତୁଡ଼ାଗର ଛାଇ । ଯନ୍ତ୍ରଣାକାତର ଅସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଲେପ । ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ ଆଜି ଯେପରି ଏକ ବେସୁରା ସଙ୍ଗୀତର ଛନ୍ଦସ୍ୱର, କରୁଣତା । ଭଙ୍ଗା, ଦଦରା, ହଲି ଡଙ୍ଗା ପରି ପକ୍ଷୀର ଜୀବନ ଆର୍ତ୍ତନାଦକ

ସନ୍ତାନରେ ଯେପରି ପରାଜିତ । “ତେଲ ଲୁଣର କିଛି ଦିନିଆ ଜୀବନ : / ମାତ୍ର ବକଟେ ନର, ହରିଆଏ, କଳ କଳ / ବହୁଥାଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠେଇ । ସା’ ଭିତରୁ / କୁକୁକୁକୁ ଶୁଣୁଥାଏ ଚରାଟିଏ, କୁକୁକୁଳା ପୋକଟିଏ / ଆଖି ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, ସକେଇବା ଝିଅ ନାହିଁ, / ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦଗିଆର ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ ।” (କଳ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର—ପୃ. ୪) । ମଣିଷ ଭିତ୍ତି-ପାରେ ନା ପ୍ରକୃତିକୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସୁପନା ମଣିଷ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସବ । ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରକୃତିର କିଛି କ୍ଷତି କରି ପାରେ ନା ସେହିଠି ମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଖଞ୍ଜି ଭାବରେ ଦେଖି ନିଜର କଥା ପ୍ରକୃତିର ବହୁଳ କ୍ଷତି ସାଧନ କରେ । ନିଃଶବ୍ଦ ଆକାଶର ତାରାଞ୍ଚଳ ଆକାଶ ଅବୁଝଇ ଭାବନା ସମ୍ଭାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଶେ ନିଃସଂଜ୍ଞାବେଦନା । ଧନ୍ୟାନ୍ୟଭାବ ପକ୍ଷୀଜୀବନ ନିଷ୍ଠୁର କାଳର ଦନ୍ତାଘାତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ତା’ର ଭଗ୍ନ । କେଲିଲୁଣର ସଂସାରରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷର ଆଜି ସମସ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ? ନଗର କେନ୍ଦ୍ରିତ ସଭ୍ୟତାର ଆର୍ଥନୀତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପକ୍ଷୀ ସଭ୍ୟତାର ଦୟାମୟ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ନନ୍ଦକଣୋର, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦାନନ୍ଦ ଗଭରବସ୍ତ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । ‘ପକ୍ଷୀ’ରେ ଖଣିଆନାହୁଁ ଗାଁଟା ହେଲେ / ଡିହରେ ନାଚେ ଶିଳୁଆ ପିଲ, / ଉଛୁନ୍ନ ହେଲେ, ଆସାମ ଗଲେ / ଘରେ ତ ଗୁଣି ନାହାନ୍ତି ।” (ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର ଗାଁଟି) । କମଳାନାଥଙ୍କ ‘ସୁନା ଫସଲ’ (୧୯୫୮), ଓ ‘ହାତ ଓ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର’ (୧୯୭୩)ର କାବ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର । ପକ୍ଷୀର ଅର୍ଥ କଳାକାର ମଣିଷଟି ଅଶନ ସମନ ଭିନ୍ନ କପରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଚୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଖଟୁଛି, ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ସେତରେ ପ୍ରାଣପାତ କରୁଛି, କେଉଁଠି ସଭ୍ୟତାର ଧଳା ଆବର୍ଜନାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହୁ ସଫା କରୁଛି ତ କେଉଁଠି ସହର ବଜାର ଅଥବା ଗ୍ରାସକୁଦ ଯାଇ ମୂଲ ଲାଗୁଛି । ତଥାପି ହାତୀଦାନ୍ତର ଦିନ କହି ନାହିଁ । (୧) ମାନବବାଦୀ କି ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷର ଏ ଦୂରପସ୍ଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଲଙ୍ଘନରେ ମାଟି ଚରି, ମୁଠା ମୁଠା ରକ୍ତ ତାଳି, କାକର ବତାସ, ଶୀତ ବହସା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଳିକୁ ବେଶାଢ଼ର କରି ଗମିଆ ତାର ମୁଣ୍ଡେ ସଂସାରକୁ ଚଳାଇନିଏ । “ରଜ ପରବ ମନର ଭୋଜି, / ଚତୋଉ ପିଠା, ସା’କର ଭାଜି— / ଘରଣୀ ହେବେ ପରଶି ଦିଏ / ପିଲ ଛୁଆଙ୍କ ମେଲେ ରେ / ଏଇ ଗାଁ ଟି ପରେ ।” (ଗମିଆର ସଂସାର—ସୁନା ଫସଲ) । ସ୍ବାମୀ ସ୍ବା ଫୁଲସହ ପାଇଲେ ଗୁଣେଟି

ଅଖିରେ ଅନେକ ଦଥା ହୁଅନ୍ତି । ପତିତାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ପକ୍ଷୀ’ର ବାସ୍ୟାମୟୀରୁ
 ଏହା ଫୁଟିଉଠିଛି କୁହେଁ । ‘କଥାଟିଏ’ ଓ ‘ଶିଳ୍ପୀ’ କବିତା ଦୁଇଟି ଯଥାକ୍ରମେ
 ‘ପକ୍ଷୀ’ର ‘ପହଲିକେ’ ଓ ‘ପକ୍ଷୀ’ ହେଉଁ କବିତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । କବି
 ଦେବେନ୍ଦ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେଣି, ଜବନଟା ତାଙ୍କର କର୍ମସୂଚୀ ପରି ପ୍ରପନ୍ନରେ
 ଶୁଭିଳ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ସେ ଏଠି କବି ରହିତରସକୁ ଅବହେଳି ଯିବା
 ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ ।

“ମାତ୍ର ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠିଛି ନାଆକ ଘର ବୋହୁ
 ଯତନେ ପାଇଟି ଦେବ ସାରି,
 ଦିଅର ଗୁଡାକ ଚଲାଇ ନ ଦେଲେ କାଟେ ପାଟେ
 ସକାଳୁ ସଞ୍ଜେ ଆଖି ମାରି ।
 ମରମରେ ତାର ସରମ ଭରିଛି ବହୁ ଦିନୁ—
 ଶାଶୁ ଘରେ ଯେବେ ପାଦ ଦେଲୁ ।
 ନିଆଁ ଶୀ ଭଗାରି ଅବଗୁଣ ଖାଲ ଶୁଣିବାକୁ
 ଝଙ୍କା ରଖନ୍ତି ଦରମେଲ ॥ (କଥାଟିଏ)

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ‘ଶିଳ୍ପୀ’ କବିତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ପତିତାନନ୍ଦଙ୍କ ‘ପକ୍ଷୀ’ର
 ବକ୍ତବ୍ୟ ସହ ମମତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ ବି ଅନୁକରଣ ସୁସ୍ଥ ଶ୍ରବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ।
 ପତିତାନନ୍ଦଙ୍କ “କାକର ହଜଳା ବଟବୁଦା ଶିର କପୋତ ବାହନ ଗାଈଳ/ବେନ
 ରତ ରତ ଦିନ ହେଲୁ ଗତସାଥୀ ଯେ ବାହୁଡ଼ି ନଇଲୁ ।” ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା
 ଲେଖିଛନ୍ତି, “କାକର ପଖା ସବୁଜ ଗାୟୁଆ ଯେତେ/କନକ କରଣ ସ୍ଵରୂପ
 ଦେଲେ ଗୋ ବୁଣି ।” ଚୁକ୍ତିମୟ । କେବଳ ଅନୁକରଣରେ ସେ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ
 ଆଲୋଚିତ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନୁକରଣରେ ସେ ପକ୍ଷୀର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ।
 ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ କୁହୁରେ ତାଙ୍କର ସଂସାର କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ସୁନେଇ, ତା’ ମନ୍ଦ
 କବିଙ୍କର ଘନସ୍ଵରା ରହିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ସେହି ପକ୍ଷୀର ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୋଭା ସଂସଦ
 ଅନ୍ତରାଳୟ । ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଧୀର ଗଡ଼ରେ ବହୁପାତ୍ରସ୍ଵରା ତଟିମାର ମୃଦୁ
 ମନ୍ଦ ତାଳ, ନାହିଁ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ । ନାହିଁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ମୁଖ ଲାଗି ଉଡ଼ି ଯେଉଁ
 ଶୋକ ପାଶୋରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭୁବନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳିରେ ତାହା
 କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ (୧) ‘କ୍ଷୀର ସାଗର’, ‘ସୁନା ଫସଲ’ କବିତା
 ପକ୍ଷୀର ଦୈନନ୍ଦିନୀମୟ ଜଗତର ସ୍ଥିରତା ଓ ମମତାର ପରିଚ୍ଛାପ । ପକ୍ଷୀର

ବୈଦୂର୍ଘ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଭିତରେ ବି କବି ଦେଖିଛନ୍ତି ହୁଏତ ମାଆର ଦୁଃଖ ଦେଦନାକୁ, ସେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହା ଭରସାସ୍ଥାନ । ଯୌବନ ଅସ୍ତମିତ ହେବା ପଟରୁ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ତା’ ପ୍ରାଣରେ ଦେଇଥିଲା କଠୋର ଆଘାତ । ପୁଅ ନରୁଗକୁ ଆଶ୍ରା କରି ପର ଘରେ ପାଇଁଟି କରି ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି ହୃଦୟ ସେ ଆଶାପୋଷଣ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସୁଅର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ସବୁ ଆଶା ଭରସା ପାଣି ଡାକିଗଲା । (୩) ଶେଷରେ ହେବାପାଇଁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧବଶ ହୋଇ ବଳସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଅନୁଭବ ବେଶ୍ ଗଭୀର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଜୀବନର ଦୁରବସ୍ଥା ଏହାର ଫଳରେ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ।

କବି ମନରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ସୁନପାତ ହୋଇଛି, ତାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ଖୋଜି ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି । ଏଠି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପରିଚିତ ପତ୍ନୀର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ଭାବରେ । ମତ୍ତୀ ବାହାରର ଜଗତକୁ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହୋଇ ଉଠିଛି । ‘ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତାପ’ (୧୯୭୪) ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ଏଇ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱର ବେଶ୍ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।

“ବୁଝି କାନନ ଦେଖିଲତାର ସବୁଜ ଓଡ଼ଣା ତଳେ

ତନ୍ମୟେ ଶୁଣେ— ନିର୍ଜନେ କିଏ ଉଭିଲା ସୁର ତୋଳେ,

ତା’ ଗୀତେ ଝରନ ଜଣ୍ଠି ଧରଇ ମଞ୍ଚଟିକା ମିଛ ହାସ,

ସେଥିପାଇଁ ଅଜି ଅନ୍ତରେ ମମ ଲାଗିଛି ଫଲ୍‌ଗୁ ରାସ ॥

(କବି ମର୍ମର ଗୀତି—ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତାପ)

ମାତ୍ର ‘ସୁନା ଫସଲ’ର ସରଳ କବି ମନ ‘ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତାପ’ରେ ନିମଣ୍ଡା ଅଭିପ୍ରାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ । ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ଯଥାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି—
“କବି ଜୀବନ ଲଢ଼ିକାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଅନ୍ତରରେ—‘ବାସ୍ତବର କଳା କଳ୍ପନା ମେଘର’ ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି—ରହିଛି ପୁଣି ‘କଳ୍ପନା ଓ କଳ୍ପଧନୁର ଇଟା’ । କବିଙ୍କର ଆଖି ଅନ୍ତରେ ଝଡ଼ର ଧୁସର ଦୂର୍ଘ୍ତି ଭେଦ କରି କଳାମେଘର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନଈ ଅସେ ପୃଷ୍ଠା ନଈରେ ତାହାର ସଅମ ରୂପେ ନଦାଘର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଗୌରବ ଦାନ କରେ ।” (୪) “ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବନ” କବିତାରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନିହିତ ।

୩ । ‘ନେଇ’—ସୁନା ଫସଲ—ପୃ. ୨୫ ।

୪ । ‘ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତାପ’ର ମୁଦ୍ରକ ‘ମୋ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ’—ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ।

“ଏଇ ଘୁମନ୍ତ ମେଘର ତନ୍ତ୍ରାଛନ୍ନ ଆଖିରେ
 କେତେ ଲୁହ ଜମିଛି
 ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ,
 ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ଶୀତଳ ଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ରୀରେ
 କେତେ ବ୍ୟର୍ଥତାର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ରହିଛି,
 ମୁଁ ପଢ଼ି ନାହିଁ ।”

(ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତାପ—ପୃ. ୧୭)

ପାଣି, ପବନ, ଆଲୋକ ତଳେ କେତେ ଯେ କ'ଣର ବେଦନା ରହିଛି,
 ତାହା କବିଙ୍କୁ ତନେ ଅନଣା ଥିଲା । ମାତ୍ର ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ
 ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ପ୍ରକୃତିର ବସ୍ତୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ
 କବି ପ୍ରାଣକୁ ଝଡ଼ାଇ ଦୃଷ୍ଟିବର୍ତ୍ତୀ ଭିତରେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତୀର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛି ।
 “ଆକାଶରେ କଳା ମେଘର ଆସର ଜମିଛି / ଚନ୍ଦ୍ରର ବିକଶିତ ପାହାନ୍ତି —/
 ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଦୋର ପିତଳାସ ମାର / ସୁନି ଗଲେ ରୁଡ଼ି ।” (ବୁଦ୍ଧ — ପ୍ରୀତି ଓ
 ପ୍ରତାପ) । ନିଦାଘ ଜ୍ଵାଳାରେସନ୍ତାପିତ ପୃଥ୍ବୀ ବସନ୍ତର ମେଘ ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧ
 ଦେଲପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସବୁ ବେଦନା, କ୍ଳାନ୍ତି, ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ବସ୍ତୁର
 ଆଶା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
 ସୁତରାଂ ସୁଖ ଯୋଗ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣୟିକାକୁ ବାଧ୍ୟ । ସୁଖର ସବୁ ସତ୍ୟତା
 ପ୍ରକୃତିର ମନୋରମ କୋଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବେଳେ ଆଧୁନିକ ସତ୍ୟତା
 ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଏହି ବସନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତିର ସୃଷ୍ଟି । ମୁଖାପିତା
 ଛଳନାର ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାମ୍ନା କରିବାର ଦୁଃସାହସ ହରାଇ ବସିବା
 ବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଟାଙ୍ଗର ଭୂଇଁ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଲାଗୁ ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ ।
 “ନିକଟସ୍ଥ ଗଛରୁ ଶିର ଶିରେଇ ଉଠିଲା ସାବ୍‌ଜାପନ : ଦୂରସ୍ଥ ଟାଙ୍ଗର
 ଗୁଡ଼ିଆଦିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ / ତରୁଟି ଚାହିଁଲା ଠେକୁଆ, ସମୀପସ୍ଥ / ନିରବ ବନସ୍ତର
 ଅନ୍ଧାର ଆ ମୁଳକରୁ । କୁହାଟ ଗୁଡ଼ିଆ ଠେକୁଆ ଯେ : ମୁଁ ମୁହାଁ ମୁହଁ ହୋଇ
 ପାରିଲି ନ ନିଜକୁ ।” (ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର — ପୃ. ୫)

ପ୍ରକୃତିସହ ସେମ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲାବେଳେ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଉଠେ
 ଜୀବନ୍ତ । ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଆହ୍ଲାଦର ରମଣୀୟତା ଭିତରେ ନିଜକୁ
 ଖୋଜି ପାଏ । ‘ସୁରଣ ବହୁରଣ’ର ଅଧିକାଂଶ କବିତା ଏଇ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ।
 ‘ଏଠି ସବୁ ଧାନ ବଳ’ କବିତାରେ କବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ପରିଚୟ । “ଏଠି

ସବୁ ଧାନ ବଲ / ଶରତର ସବୁଜ ଚର୍ଚ୍ଚର / ଆଶିଷର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଏ / ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲି
 ଲଭଇ ନଅର / ଏଠି ସବୁ ଦରିଆର ସବୁଜିଆ / ଲହଡ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ / ଏସବୁ
 ଜୀବନର / ଆଶା ଆଉ ଭରସାର / ବଞ୍ଚିବାର ସପନ ଦୋଳୁଛି !” ଭିତର
 ପବନରେ ଦୋଳାଉଛି ଧାନ ବଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କବି ବସେଇ । ଝର ଝର
 ବର୍ଷା, ଚଢ଼େଇର ଦର ଦର ଗାତ, ଅଝଟ ଶିଶୁର ଅଳି, ଗାଈଆଳ ଟୋକାର
 ମଧୁସ୍ବର ଲଳିତ ଚଉପଦା ସ୍ବରୁଷ ଦିଏ ପଛ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦମୁଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ-
 ଗୁଡ଼ାକୁ । କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଭଜା ଆସେ, ଆସେ ଉଦାସୀ
 ଲଗ୍ନ, ଲହୁଲହୁରେ ଭଜିଯାଏ ପୁଣର ଦିନ । ଆନନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖାଦିଏ
 ନିରାଶ । କାହାର ପୁଷ୍ପ ମାସ ତ କାହାର ସଂନାଶ । କିଏ ଅନୁଶୋଚନାର
 ପାଦାଢ଼କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହେ ବୋହେ ନୟାଳୁ ତ କିଏ ଶ୍ରୀଗୁରୁର ସଂସାରରେ
 ପ୍ରମଥ । ଜୀବନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା
 ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ନୁହେଁ । “ଏଠି ସବୁ ଧାନ ବଲ / ଗାଆ ଆଉ କୋଦାଳର ଗାନ/
 ଚକ୍ରର ଚୋରାଣି ଫେଣି / ଡୋଳ ଗିଲେ ମୁମୁର୍ସୁ ଜୀବନ ।” ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ
 ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ପତ୍ନୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହସର ଫୁଲଟିଏ ଦେଖିଯାଏ । ଦେଖାଯାଏ
 ପୁଣି ବାମନାର ଉଦ୍ଭିସ୍ତ ଗଳ୍ପ । ଏହାର ଆକାଶଭର କେଳି, ପବନର ପାଇଁ
 ପାଇଁ ସ୍ବନ, ଗାଈର ଗଛ, ଫଳ ଫୁଲ ଘାସ ଗୁଳୁ, ଲତା ଓ ପାଣି ତାହୁଁଥିବ ଛଟା
 ଧେଉଳିଏ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡର ବୋହେ । ମେଘର ଆଟ ଭିତରେ ଚିତା ବାଘର
 ଚେଷ୍ଟା ମନେ ପଡ଼େର ଦିଏ ଗୋଟିଏ ନାମନାକ ଦୁର୍ଗବାର ଶୁଧାକୁ ଭଲ
 ପାଇବା ଓ ଭଲ ଆଉଟାଣକୁ ଭୁଲିଯିବା ମଣିଷ ବେହେ ଏ ନାମନାକ ଫାଶରୁ
 ମୁକ୍ତି ଲୁହେ । ସବୁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରା ଲୋକରେ ସଥମ ସେମର ସାକ୍ଷାତ ବାହୁବଳ
 ଏହାର ମହମହୁଡ଼ା ପରିଚର୍ଚ୍ଚକ । ମହଲଣ ପଞ୍ଜ, ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଗାଁର
 ଶରତାସର ଶରଦାସଲ ଶୁଦ୍ଧାସିନ୍ଧୁର ନାବ୍ୟାୟନ ମନରେ ଶୁଭ୍ର ଶ୍ରେୟସୀର
 ଶୁଭ୍ରର ଛେ ଏବଂ ଅଳସୀ ପ୍ରେମିକାର ଦେହରେ ଅପସରାର ରୋମଞ୍ଚାଶ୍ର
 ବନ୍ଦୁବାର । କବିଙ୍କ ଶ୍ରୀକବି — “କେଶୁ ମହଲଣ ପଞ୍ଜ ଏବଂ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାର
 ଶରତର / ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ବିମୁକ୍ତ ଯେହୁ / ନରନରା ଛନ୍ଦର କମଳ / ହୁଅ ଏକ
 ବର୍ଷା ଧୂଆ ଘସର ଓଠରେ / ଏକାକର ସ୍ବରୁଷ ଉଚ୍ଚାରଣ ।” (ନର୍ତ୍ତକୀ —
 ପୃଷ୍ଠା ୧୨୫ର ଗ) ।

କେଉଁଝର, ଫୁଲବାଣୀର ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି କବିଙ୍କର ମମତା
 ଅଧିକ । ଆଦିବାସୀ ରମଣୀର ଉଡ଼ୁଳା ପଣତର ସ୍ବପ୍ନରେ ଆସକ୍ତ ହେବା, ଝରଝର
 ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ତାନରେ ପ୍ରଲୁପ୍ତ ହେବା ଓ ମହୁଲ ନିଶାରେ ମଉଆଲ ହେବା

କାବ୍ୟନାୟକର ଭାଷ୍ୟରେ କୁଟିବା ବଡ଼ କଥା । କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ
କାବ୍ୟିକ ।

“ବନାମ ! ତୁମର ଏ ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ପାହାଡ଼, ଓ
ଓଷଧୀର ସବୁଜ ପତ୍ତରେ
ତୁଳାଏ ବସନ୍ତ ସେବେ ପ୍ରତ୍ନପତ୍ର ଦିଅଇ ଶରତ,
ଓ ଆଜ୍ଞୁଳାଏ ରକ୍ତର ଲୁହରେ ଧୋଇ
ବର୍ଷା ଶୁଣ ଅଜଗର ସାପର ସ୍ପନ୍ଦିତେ—
ମୋତେ ଖୁବ୍ ସୁଖ ଲାଗେ ।”

(ବନାନୀକୁ — ସ୍ବରାଗ ବସନ୍ତରେ)

ଗଡ଼ଜାତ ସଭ୍ୟତାର ଅକୃତ୍ରିମତା ଭିତରେ କାବ୍ୟନାୟକ ପାଇଛନ୍ତି
ପ୍ରକୃତିର ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ । ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ଆକାଶରେ ମେଘଦଣ୍ଡ,
ନିଶ୍ଚଳ, କୋଇଲିର ଛୁଡ଼ୁ ତାନରେ ବନପଦ୍ମ ମୁଖଶିତ । ‘ବସନ୍ତ ଅଶ୍ବରେ
ଝୁଲୁଛି ଫୁଲର ହାତ’ କହିବା ଦ୍ବାରା କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଓ ଭାବ
ଗଣ୍ଡରତାର ଦୌଡ଼ କେତେ ବାଟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ ।
ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୃଷ୍ଟର ଗନ୍ଧଗତା ତାଙ୍କ କବିତାର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ପ୍ରମୁର୍ତ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀରେ
ସକାଳ କବିଙ୍କ ଆବେଗମୟ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ । ନଗର ମଣିଷର
ଆବେଗହୀନ ଭାବ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ । ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଖରତା
ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅବହେଳା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ-
ଅଲବେଳେ କାବ୍ୟନାୟକର ଚେତନା ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ସନ୍ତାନ
ନେବାକୁ ଆଗଭର । ତେଣୁ ସକାଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶ୍ବାସନା ।
“ସକାଳ ଆସିବ ଆସୁ ହସ୍ତ ଆଉ ଅବଶ୍ୟାସ୍ୟ ନିର୍ମମ ଜୀବନେ / ନିଘସ୍ଥ ଅରଣ୍ୟେ
ଆସୁ ଏ ସକାଳ—ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଉ ହରିଣର ଦଳ / ଚକ୍ ଚକ୍ ସାପ ଦେହ, ମୁଠା
ମୁଠା ମଝୁଲ ଫୁଲର / ଶୁଦ୍ଧିର କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଘୋଡ଼ି ଓ ଜଳାଇ ମନର ଜଙ୍ଗଲ ।”
(ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀରେ ସକାଳ—ପ୍ରୋତର ନାମ ରୂପ) । ଆରଣ୍ୟର ସଭ୍ୟତାର
ମଣିଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତେ ସେପରି ଆନ୍ତରିକତାର ବାସ୍ନାରେ ଭରପୂର । ସକାଳ
ପରି ସଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଲେଉଟାୟ । ତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ
ଦେଖେଇଦେବା ବା ବୁଝେଇବା ଦରକାର ପଡ଼େନି । ପ୍ରକୃତିର ଆକର୍ଷଣ
ସେଠି ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । ଉପଲବ୍ଧ ଓ ଆବେଗ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସ୍ତରରେ ରହୁଥାଏ ।
ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଫୁଲବଂଶୀ ଦର୍ଶନରେ
କବି ମନରେ ଏହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଦ୍ରୋଳ ମୟୁଦ ହୋଇ ମାରିଛନ୍ତି : “ଫୁଲବାଣୀ ! ତୁମ

/ପଥରୁଆ ଚକା ଚକା ମୁହଁର ଆଖିରେ /ଦେଖେ ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବ । ଲୋଭନୀୟ
ବନସ୍ତର /ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଡେଣା ଏବଂ ଚଞ୍ଚୁର ଯତରେ /ମୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୁଃଖର
ରକ୍ତକୁ ବୋଲି /ମୁହଁର ସ୍ନେହସିନ୍ଦୂ ପାପୁଲିକୁ କରେ ଲାଲେ ଲାଲ !”
(ଫୁଲବାଣୀ—ସ୍ମରଣ ବିପ୍ଳବ) । ନିର୍ଲଜ ସହରଠାରୁ ଏହା କେତେ ସ୍ନେହଶୀଳ
ସତେ । ଏଠି ଉଦାସୀ ସଞ୍ଜ ପବନରେ ହସି ହସି ଲେଟିଗଲା ବେଳେ ସହରରେ
ଦେଖାଯାଏ. “ବିଷ୍ଣୁଆଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଅକ ପଡ଼େ /ଗୁଡ଼ିର ପବନ ।”
(ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର—ପୃ. ୬)

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି ଯଦିବେଶର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ।
ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଟିକନିଖି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗେ
ନିଘଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣିତ ରୂପଲବଣ୍ୟ ଦେଖିବା ଓ
ତାହାକୁ ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ସହ ମିଳାଇଦିବା ତାଙ୍କର ଏକ
ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ । ପୂର୍ବର ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ହୃଦୟ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ତାର ବାଣୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପାରି
ନାହାନ୍ତି । ପକ୍ଷୀ ପ୍ରକୃତିର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି ଭିତରୁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି
ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ।

“କବିତ୍ୱ ବାମ୍ଫିଉଥିବା ବେଳେ କବିତାର ଅରମ୍ଭାଫୁଲ ବଣରେ ଯେ
ଯେଉଁଠି ଅଛ ଗୁଲିଆସ । ଯେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ଧାଇଁ ଆସ ଯେ : ନିଦ
ନାହିଁ ସନ୍ତପନ୍ନିଆ ମାଟିକୁ, ମାଟିର ପେଟରେ ଗଜଉଥିବା ଶାଳ ମଞ୍ଜିର ଫୁଲକୁ ।”
ଏଇ ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ କବି ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ରାଧାନାଥ, ମଧୁସୂଦନ, ଗଙ୍ଗାଧର, ନନ୍ଦ
କିଶୋର, ମାନସିଂହ ବା ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ଭଳି ମହୁମା ମଣ୍ଡିତ ଭାବେ ଦେଖିବାର
ଅବକାଶ କମ୍ । ଶ୍ରୀହମାୟୁନ କବୀରଙ୍କ ଭାଷାରେ “His poetry creates
a world of its own —The world of new feelings
and heightened experience.” (*) ପ୍ରକୃତି ଚିନ୍ତା ଦେବାରେ ତେଣୁ
ନିର୍ଣ୍ଣୟକ ଶୈଳୀକୁ ଶ୍ରୀଲେଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମ୍ୟ ସମାଜ
ଜୀବନ ଓ ମଣିଷର ତୈତିକ ସତ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ରୂପେ । କବିତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ
ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା । ଗୁପ୍ତସ୍ଥ (Visnal) ଚିନ୍ତାକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା

୧ । Kabir Humayun —“What I look bke’ (Translation
of K. K. Lenka’s Poetry) 1981—Prefatory Note
—P. VII ।

ପକ୍ଷୀ ଶୁକ୍ରବାର ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବରେ ଆଶିଷଲେ ବ କବିତାର ରୂପ ନେଇ
ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲାବେଳେ ହୋଇଯାଇଛି ଅମୂର୍ତ୍ତି । “ଗାଁ ତମାମ ଲଙ୍ଗଳା
/କୁଆମାନେ ମାଛ ଧରନ୍ତି । ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ; ଓ ବେଳେବେଳେ /ମନକୁ
ମନ କ’ଣ ସେ କ’ଣ /ବୋଲନ୍ତି ଠିକ୍ ଠିକ୍‌ଣା ନ ଥିବା ଭାଷାରେ : ଯାହାକୁ
ଅବୋଲକର କବିଟିଏ ଶୁଣି ଆଣି/ ଖାଲେଇ ଭିତରେ ମାଛ ଭଳି /ସାଇତି ରଖେ
ଦୃଢ଼ରେ, ଏବଂ / ବୁଝିଲା ଶୁଝିଲା ବିବେଚନାର ହାତକୁ ରକ୍ତ, /ଗୋଲପଟିଏ ପରି
/ମା’ମାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ/ଲଳ କରନ୍ତିଏ ନିରୁତ୍ତରେ : /ସ୍ବା’ପରେ କବିଟି ଦେଖେ
ତ/ ଗାଁ ତମାମ କବିତା, ପୃଥ୍ବୀ ଯାକ / “ମା’ମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଅଟେ ଶିଶୁ !”
(ଗୋଲପ—‘ଉନ୍ମୋଚନ’)

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରକୃତର ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁରକ୍ତ । ନଦୀ, ଜହ୍ନ,
ସମୁଦ୍ର, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଚରାଇତା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ—ସବୁ କିଛି ଏହାର ପରିସର-
ଭୂକ୍ତି । ଜହ୍ନ ଓ ନଦୀ ସ୍ଥିତି କବିଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶି । ତେଣୁ ବହୁ
ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଜ ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଦୃଷ୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ୍‌ବଳୟ
ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜହ୍ନ

- ୧ । “ସୋର ଶବ୍ଦ ତିଳେ ନାହିଁ / ଝିଲି ମିଲି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଛୁଇଁରେ, /ଝଙ୍କା
ବଢ଼ିଲ ଗଛର ଝୁଇଁ ହେଉଥାନ୍ତା /ପନର ଶିରାରେ ।” (କଥାର ମଝି—
‘ସ୍ରୋତର ନାମ ରକ୍ତ)
- ୨ । “ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଜାପତିର ତେଣ, / ଅସଂଖ୍ୟ ଫୁଲଫଳର ଡାଳ, / ଅସଂଖ୍ୟ
ପତଙ୍ଗର ମେଳାରେ /ଶୁଭେନା ମହୁମାଛର ଗୀତ କି /ଗୀତର ଜହ୍ନ, କି
ଚନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ଦ ।” (ଜବନ) ।
- ୩ । “ନରପଠାର ନିରୋଧ ନିକଟତାରେ/ ଜହ୍ନରୁତର ବହୁର ପରିହାସ” ।
(ଏକାକାର—ଝପିବାର ବେଳ)
- ୪ । “ଜହ୍ନର ଏତେ ଖେଦ ସେ ତାକୁ ବୁଝି ମରବ କୁ ତର ନାହିଁ ।” (ଗୀତ ଗା’
ନାରେ ପକ୍ଷୀ—ପୃ. ୮)
- ୫ । “ଦଣ୍ଡେ କଥା ହବାର ଫୁରସତ ନାହିଁ /ପବନର । ଦଣ୍ଡେ କଥା ହବାର ଜହ୍ନ
ଆଲୁଅ /ବହୁତ ପଡ଼ି ନାହିଁ ଧଳିଧୁର ଅଗଣାକ ।” (ନିମିଷେ ସମୟ
ନାହିଁ—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ) ।

୭ । “ଲପଟି ହଉଥିବା, ଘଷି ହଉଥିବା, ଗେହ୍ଲେଇ ହଉଥିବା / ଜନ୍ମ ରାତିର
ନଈଆ ବାହୁଙ୍ଗାର ହଲ”—(ଖସିବାର ବେଳ, ପୃ. ୨)।

ମେଘ ଜନ୍ମକୁ ଆଜ୍ଞାତ କର ରଖିଥିଲାବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକରଣ ଛୁଇଁପାରେ
ନା ପରିଚିତ ସ୍ଵପ୍ନବାକୁ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ମନେ ହୋଇଛି ସତେ ଯେପରି
ଜନ୍ମ ନିଜର ଆସ୍ପଦକାଶ ପାଇଁ ମେଘସହ ଧନ୍ୟାଧନ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ । (ନିଷ୍ଠୁର ଭାଷା—
ସ୍ଵେତର ନାମ ରାତି) ।

ନଈ

୧ । “ଗୁମସୁମ୍ କୋଇ, ଧୀର ସ୍ଵର ହୋଇ, ସାପେଇ / ସାପେଇ ରୁପସୁପ୍
ବହୁଯାଉଥିବ ନଈ / ବେଳେବେଳେ ମୁଣରତାର ଖୋରାକ, ପ୍ରଗଳ୍ଭତାର
/ ବ୍ୟସ୍ତତା ବିଦାର ଦଉଥିବ କାଳି ଜନ୍ମିଆ । ରାତିର ଉଆଁସ ଅନ୍ଧାର ।”
(ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ—ଖସିବାର ବେଳ)

୨ । “ନଈର ଡେଉରୁ, କାତ ଧାର ପାଣିରୁ / ସମୁଦ୍ରର ଉଜ୍ଜଳତାରୁ, ମାଛର
କାନ୍ଦରୁ / ଜନ୍ମିତୁଲିଆ ଜନ୍ମ ଦେଖି ବୟସର ନିଆଁରୁ / x x x କିଛି
ବୁଝା ପଡ଼େ ନା ସହଜରେ ।” (ମୋ ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ—ଗୀତ
ଗା’ ନା ରେ ପକ୍ଷୀ)

୩ । “ଗୋଟେ ନଈକୋରର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ / ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ବଡ଼
ବୋହୂର ମୁହଁ ।” (କାପାଳିକ—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ)

୪ । “ଫାଙ୍କା ସାଗୁଆ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଡ଼େଇ । ଧାରୁଆ ନଈର ସୁଅକୁ ଛୁଇଁଲେ ।
ବାର ହୁଏ ଗଙ୍ଗାର ସ୍ପର୍ଶ ।” (ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ—୧୩)

ଗୋଟାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁଳ କବିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ।
ଏଇ ଟେକନିକ୍ ପ୍ରୟୋଗରେ କମଳାକାନ୍ତ ବେଶ୍ ସଫଳ । ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତ୍ୟୟ-
ଶୀଳ ଗଭୀରତା ସେହି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପାରମ୍ପରିକତାଠାରୁ ବଳାୟି
ରଖିଛି ନିଜର ଦୂରତା । ଏହାହିଁ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା । ଗୁରୁପ୍ରସାଦ, ରମାକାନ୍ତ
ଓ ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଶାସ୍ତ୍ରୀମୟ କାଳବାଠାରୁ ବହୁ ବଞ୍ଚିତ
ଓ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ମଞ୍ଜୀ ଜଗତ । ନିଜ ମାଟି ପାଣି ପବନର ରଙ୍ଗ ସହ
ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମୀୟତାର ବନ୍ଧନ କବିଙ୍କର ଏଇ ଅଭିନବ ଭାବ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ।
ଭଲ କବିତା ମାଣିବେ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ନିତ୍ୟ ନୂତନର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ ।

ପ୍ରକୃତ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପ । ଜଳ ସ୍ଥଳ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ—ସବୁଆଡ଼େ ମଣିଷର ପଦାବଳି ବସ୍ତାବିତ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, କଳ୍ପସିଦ୍ଧ ହୋଇଉଠିଛି ନଗର ଜୀବନ । ଜଳରେ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ବଳଟି ଚିତ୍କାର ନିକଟରେ କୋଇଲିର ବୁଦ୍ଧି ଶାନ୍ତ, ଝରଣାର ବୁଦ୍ଧିକୁଳୁ ଡାକ ମୁନ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ; କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ବରଜିତ ରୂପ ପିପାସାକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ବଣ ବେଜ, ଭୂମଣ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସହସ୍ର ମଣିଷ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ ପ୍ରକୃତର ସାମ୍ନା ପାଇବାକୁ । ଅଶନଃଶ୍ଵାସୀ ମଣିଷ ହେଲା ମୁକ୍ତପ୍ରସାରୀ । ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁର ସ୍ଵରୂପ ଦେଖିବା କଷ୍ଟ । ଜୀବନର ପ୍ରାୟ କାଳରେ ଦେଖିଥିବା, ଅନୁଭବିଥିବା ପ୍ରକୃତି କିଏ ସ୍ଵପ୍ନପାତ୍ରରେ ଚଳା ଚଳା ଭରିଥିବା ଲଳାପିତ ଅଭିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କବିତା ଭିତରକୁ ଆସି ଧରି ଦେଲା । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କହନ୍ତି—‘ତା’ (କବିତା) ଚଉପାଶରେ ବେଢ଼ି ରହିଥାଏ ପଂଝା ପଂଝା କଳା ମେଘ ଦାସ ଲତା, ବଣ ପତ୍ର ଉଦ୍ୟାନ ଉଦ୍ୟାନ । ସହସ୍ର ବାନ୍ଧ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ କହୁ ଧୂଳି, ତରା ଦୃଶ୍ୟ, ନେଲି ନେଲି ଆକାରେ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଯାଏ— ‘ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ଝରଣାର ଗୀତ ଶୁଭେ, ସଞ୍ଜ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ ଗଛର ସନ୍ତାନ ମିଳେ ।’ (୬) ଛାମ୍ପା ତଥା ପ୍ରଦାନରେ କବିଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ୱେଷାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦୃଢ଼ଭାବେ କର ହୁଏ । ପକ୍ଷୀର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଦାରଦ୍ର୍ୟ, ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଦୃଶ୍ୟ ବେଦନାର କରୁଣ ଭାବ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ‘ମୁଷାମାଟି ଭଣ ଭଣ ବଲେଇଗୁଡ଼ି ଶଣ ଶଣ’ (ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ପୃ. ୨୫) ପରିବେଶ ଭିତରେ କବି ବସେ । କବିଙ୍କର ଏଇ ଭାବନା ସହ ଚେଇଁ ଉଠେ ରୂପ କଥାର ଅଭିମାନ ‘ରାଜପୁର’, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ, ପାରୁର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କେଉଁ ଦୂର ଦେଶର ‘ରାଜକନ୍ୟାକୁ’ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜିପ୍ସରେ ଅଟଳ ରହେ । କବି ସେହିପରି ରାଜକନ୍ୟାରୂପା କବିତା ପାଇଁ ମୁଷାମାଟି ଭଣ ଭଣର ପରିବେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ପୁଣି କେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସ୍ଵରୂପର ପରିବେଶ ତହିଁ ଉଠେ ଅସୁବିଧା ମହଲରେ । ପକ୍ଷୀର ସ୍ଵେଚ୍ଛାସ୍ତ୍ର କୋଳରେ ମଣିଷ ଏକାକାର କରିଥାଏ ନିଜକୁ ।

“ସାପେଇ, ସାପେଇ, ଗୋଠ ଖେର

ଧେନୁଟିର ଗୁହାଣିରେ

୭ । ନାୟକ, ଧନଞ୍ଜୟ—‘ସାରଥୀ’—କମଳାକାନ୍ତ, ଲେଖକ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର

୧୫୧,—

ଠପ୍ ଠପ୍ ଗଳ୍ପଥକା ମୁହଁ ଟୋପେ ହେଲ ।
 ଶୁଣି କେବେ କାହୁଁଆ ମାଟିର ସପ
 ପାଶ ଦେଇ ନଦ ଯାଏ । ଛନ ଛନ ଶୁଭ ଗଛ
 ବହୁଳିବା ସପନରେ, ସ୍ବପ୍ନିର...”

(କବିତାର ନଇ ବହୁଯାଏ— ଗୀତ ଗା' ନାରେ ପକ୍ଷୀ)

ଲୁହାଣିଆ ଚାଲ ତଳେ ବୁଢ଼ୀଆଣିର ଜାଲ ବୁଣିବା, ବହୁଳ ଗଛର ଖସିଲ
 ଶାଖାକୁ ଦେଖିଥବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ପରିବେଶ, ସେହିଶାଳ ଦକ୍ଷିଣା ପବନର ମୁହଁ—
 ମନ ଲାଳାୟିତ ତେ, ଖା ଖା ମରୁଦାଲି. ତେକା ତେକା ଘାସ— କବିର କାବ୍ୟ
 ଜଗତକୁ ଯୋଗାଇଦିଏ ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାଦାନ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ
 ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପକ୍ଷୀର ଏସବୁ ସୁପନା ଥାଇ ବି ନଥିଲା ପରି ଲାଗେ । ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ
 ଶେଷିଏ ମଶାଣିକୁ ଗଲୁକେଲେ ହଳଦୀ ପକ୍ଷୀରେ ବସିଥିବା ଟଗର ଓ ମକ୍ଷୀର
 ଆସର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଲାଗେ । ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ଆକାଶ ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ସତେ
 ଯେପରି ଚରୁମାର୍ ହୋଇଯାଏ । ଆକସ୍ମିକ ବିପଦରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷର
 ଲୁହ ତଳ ତଳ ଅଖିରେ ମାଟି, ସମୁଦ୍ର, ଆକାଶ ଏକାଭୁକ ହୋଇଯାଏ ।
 ମାଥର ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରକୃତିର ସଜ ସରଗ ଅନୁଭୂତି ଆସେ । ଲୁହ ଭଜା ଅଖିରେ
 କାବ୍ୟନାୟକ ଦେଖେ :

“ମାଆ ମୋର ଦୁରୁ ଦୁରୁ ଶ୍ରାବଣର ଭଜା ପ୍ରତି /ସବୁଜ ଘାସର
 ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ଆଶାର ପାଖୁଡ଼ା । ମୁଁ ତୋର ଫଳଦତ୍ତା ସପନ /ଓ
 ସଞ୍ଚିତ ସୂକ୍ଷ୍ମର ପ୍ରୀତି, ଭଜା ଅମ କୁଟୀର ଦେଉଳେ
 ଶରତର ଜନ୍ମପର୍ବ ଝରିପଡ଼େ ଅକାରଣେ । କନଥର, କଦମ୍ବ ଓ
 ବରେ ମାଲତୀପର ।”

(ମୋ ମା' ପ୍ରତି—କବିତାର ମୁହଁ)

ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁଣି ମାଲ ମାଲ ବନ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ୟବହାର
 ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପରି (୮) ।

କବି ରାଧାମୋହନ ଡେନାୟକ ଦିନେ ଅହ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ ପକ୍ଷୀକୁ
 ଫେରିବା ପାଇଁ । “ସବୁ ତୋତେ କି ମନ୍ଦ ଦେଇଛି ମାଟିର ମଣିଷ ଆରେ/
 ମୃତ୍ୟୁ ତୋହର ଚିତ୍ତ ଚହନେ ଚିନ୍ତି ପାରୁ-ନୁ ବାରେ/ ଫେରିଆ ପୂରୁଦ ପଥେ/

୭ । ‘ରୂପାନ୍ତର’—‘ଅନୁତଃ ନିଶ୍ଚୟ—ପୃ. ୧-୩ । ୧ମ ସଂଖ୍ୟା ।

୮ । ନିଶ୍ଚୟ ଚେ ଓ ସଫେଦ ପୃଷ୍ଠା—‘କବିତାର ମୁହଁ’ ପୃ. ୬୦ ।

ଅକାଂକ୍ଷା ଆଉ ଧୂଆଁ ଦୁଇ ନାହିଁ ଯଦି ଧୂଆଁର ସାଥେ ।” କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ପକ୍ଷୀକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନର ମୋଡ଼ରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରକୃତିର ମନଭର ଦେଖି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆପାତତଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସାମୟିକଭାବେ ପକ୍ଷୀଗାଁକୁ ବୁଲିଗଲେ ଅନ୍ତର ମୁଦିଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ-
ଉଠେ । ଏକ ସମୟରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାଙ୍କ କବିତାର ସନ୍ନାୟକା ବିନା ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମର୍ଥକ ଯାନ ଯାତ୍ରା, ପଟ୍ଟ ପଟାଣି ଅର୍ଥସ୍ଥାନ । କବିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱକୃତି ଓ ପକ୍ଷୀର ଗୌରବ ବିକାଶ ହୋଇ ପାରେ ନା । ‘ଦୁଃଖ’ କବିତାରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ନିବଦ୍ଧ ।

“ନିଷ୍ଠୁର ଗରୁଡ଼ ଯଦି

କେଇ ଆଥ : ତେବେ ଶୁଣ—

ମୋ ବିନା ନଇ, ସମୁଦ୍ର ଓ ଆକାଶ

ପଲ ପଲ ପକ୍ଷୀ, ଶାମୁକା ଓ

ପଂଶା ପଂଶା ଦୂରଦେଶୀ ମେଘ । x x x

ନିଷ୍ଠୁର ଗରୁଡ଼ ଯଦି /କେଇ ଆଥ : ତେବେ ଶୁଣ, /ମୋ ବିନା

ତାଜା ରକ୍ତ, ନିଶ୍ୱାସ ଗନ୍ଧ, /ବାର ହାତ ବେଶୀ, ଗାଈ ଜୁଆନ—/

କୁଲ ଖିଆ ନଇ, ଶୁର ଦିଅ ।”

(ଅନୁବାଦ: ନିଷ୍ଠୁର—ପୃ. ୭୦-୭୧)

ଶ୍ରୀଲେଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ଖୁବ୍ ସହଯୋଗୀ । ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସେ ଅପକ୍ଷପାତ । ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ । ସ୍ଥାନୀୟ ଚିତ୍ର (Local Colour) ସାହାଯ୍ୟରେ କବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ତାର ରୂପରେଖ । ସମୟ ବକ୍ଷରେ କିଛି ହଜେ, ପୁଣି କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଏ । କାନକୋଲି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଆଶୁ ଗଣ୍ଡି ଛୁଡ଼ାଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲା ପରି ସମୟ ମଣିଷର ରକ୍ତାକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜାଗୁଥି ଧରେ (୧) ।

‘କଳାହାଣ୍ଡି ଆ ମେଘପର୍ବତ’ ସମୟ ଅନୁନଳ ମାଡ଼ି ଆସେ, ପୁଣି ଚାରିଯାଏ । ସମୟର ଗତିସୂଚକ ମଣିଷ ଚେତନାର ଶିପ୍ରତା ଚୁଲିନାୟ । ପବନର ଗତି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଳି ଦ୍ରୁତଗାମୀ । ‘ଦଣ୍ଡେ କଥା ହବାର ଫୁରୁସତ୍ /ନାହିଁ ପବନର,

୧ । ‘ସମୟର ଲୁଚିଯାଏ, ହଜି ଯାଏ, ସ୍ଥିର ହୁଏ/କାନକୋଲି କଣ୍ଟା ଘେନି ନଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ।’ (ଅଜ୍ଞାତବାସ—ସ୍ତୋତର ନାମ ରକ୍ତ)

ଦଣ୍ଡେ ଜନ୍ମି ଥିଲୁ ତୁ ମା ଦବାର ଅନ୍ଧକାର—ନିଶ୍ଚୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ / ହାତୁଆ
ମୁହୂର୍ତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିର ସେ/ କୁକୁଡ଼ା ଗୁରୁତେ ବୁଝେ ସୁଅ ।” (କମିଟି ସମୟ ନାହିଁ—
ଗୀତ ଗାଁ କା ରେ ପକ୍ଷୀ) ବୁଦ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ କମଳାକାନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି
ମାନସିକ ଦୃଢ଼ ଓ କୌତୁକ ପରିମଣକୁ । ନିଜ ନବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗଢ଼ିବାର ଏହା
ଏକ ସଚେତନ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ । ଜୀବନକୁ ସେତେ
ଦେଖିଲେ, ସେତେ ବଞ୍ଚିଲେ ବି ତାର ବାସ୍ତା ଆନ୍ତର ବହୁ ଗୁରୁତେ ସମ୍ପର୍କ ପାଏ ।
କବିଙ୍କ ଉପାରେ — “ନୀର କଣ୍ଢେଇଟେ ଭଲ / ଚକଟେ ମାପ/ ଜୀବନ, ସେତେ
ଖେଳିଲେ ବି/ ନାଶ ଉଣ୍ଡା ପଠାରେ ପବନ ବାହୁନୁଅ ଏ / ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ/ ସଞ୍ଜୁ
ସକାଳ : / ସେମିତି ଅଗରବଘର / ବାସ୍ତା, ବେତ ବୋଲି ବଣରେ / ଛପି ଯାଇଥିବା
ପିନ୍ଧିବେଳ ।” (ତମେ—ଉନ୍ମୋଚନ) । ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଲେଖରେ ପ୍ରଭୁବ୍ୟ
ହୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ ଆନନ୍ଦ ଲଭ କରିବାକୁ ସହଜ ମଣିଷ ଧାଏଁ ପ୍ରକୃତି ଲୋକକୁ ।
ପୂଜାକୁଟି ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ସହଜ ଜୀବନର କୃତ୍ରିମତା ଓ ଆତୋପକ୍ର
ଛାଡ଼ି ଗାଁର ପର ପର କାହୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁବାରେ ସେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପାଏ,
ପାଏ ଅପରିମିତ ଶାନ୍ତି ।

“ପୂଜାକୁଟି ସହରର କୁଟି ଧର

କେମନ୍ତେ ଲେଟାଏ

ଗାଁ : ପର ପର କାହୁଣ୍ଡ ଓ

ସହଜ ଶାନ୍ତିରେ ଢାଳା

ଚମ୍ପା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଳସ ପାଦର ।

(ପୂଜାକୁଟି—ଅନ୍ତରଃ ନିଶ୍ଚୟ)

ବୈଶାଖର ଉତୁରୁଦିଆ ଦ୍ବିପ୍ରସ୍ତରରେ ସହର ଚମ୍ପା ନିରବ ହୋଇଗଲା—
ବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଁର ପୋଖରୀ, ଶିଖରୀ, ନରର ବିସ୍ତୃତ ପଠା ଖୁବ୍ ଜୀବନ୍ତ ମନେ
ହୁଏ । ବୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧିଆ ଘାସର ଶେଯରେ ଶୋଇ ପଡ଼ି ଦୁଧିଆଳୀ ଗାଈଟି ତାର
ଛୁଆଟିକୁ ସେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଟେ (୧୦) ମସାରୁପା ସହଜ ଜୀବନର ଅର୍ଥସ୍ବଳ ହୁଏବ
ମଫସଲରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ । ପକ୍ଷୀର ସନ୍ତାନିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ସେ ସେପରି
ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେହିପରି ପାଏ ଲୁଳନ । ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉତ୍ସାହରେ ଲାଳୁ ପୁଅ ଛୁଆଟି
ସକଳାଗରର ଛାଇରେ ଶୋଇବା, କଉ ଓ ମାଗୁର ଦଳୁଆ ପୋଖରୀର ପେଟ
ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ କବି ଚକ୍ଷୁକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରି ନାହିଁ । ମଫସଲ
ପରିବେଶ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏହା ସୁଖସ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ । ଯଦୁଶାଦାୟକ ଶବ୍ଦର

୧୦ । ‘ସକାଳ, ସଞ୍ଜ, ଓ ଦ୍ବିପ୍ରସ୍ତର—ନବିତାର ମୁହଁ, ପୃ. ୪୨ ।

ନିଳନରୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୀତ ପବନ ବହେ ତାହା
ଦ୍ୱିବିହରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି ପାରେ ନା । କଷ୍ଟରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ
ହେଉଥିବା ମଣିଷର ଜୀବନ ଅସ୍ପଷ୍ଟିକର ହୋଇ ଉଠେ । ସେ ଦେଖେ—

“ପବନର ଆଉଁସରେ ଖୁନ୍ନ ନାହିଁ
ଖଲ ଭିତର ଗାଗେଲା, ଓ ଦୂର ଦାସର
ମଣାରେ ଚଢ଼ୁଟୁ ନାହିଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଜାକର ।”

(ଦୁର୍ଦ୍ଦା — ଖସିବାର ବେଳ)

ଅଗଣାର ଖରା ନୃଣାସ ହୋଇ ଉଠେ । ବରଜକର ଓ ନିଗୁଟିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ—
ଗୁଡ଼ାଳ ଆହୁର କଟକର ହୋଇଯାଏ । ଲୋଦୁଅରେ ବୁଣି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା
ଖରା ଦୈଶାଖରେ ଭାରି ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠେ । ବୁଣି ଦୈଶାଖର ଅନ୍ତର୍ଜାଲ ରୂପ
ସୁଲୁଲ ହିଏ ଯେ, ଖରା ପରେ ବର୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ପରେ ଶୀତ ଅଛି :

“ଖରାକୁ ଡରାଲେ ମେଘୁଆ ପାଗ
ଅଛି । ବର୍ଷାକୁ ଡରାଲେ
ଡାକ୍ତରୀ ସୋରଷ ମୂଲର ଉନ୍ମୁକ୍ତା ଅଛି ।”

(ପତାକୁ କାଢ଼ିଲେ ଗୋଡ଼ — ଖସିବାର ବେଳ)

ସକୃତର ସବୁକିଛି ବସ୍ତୁ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ଉପାଦାନ । ସମୁଦ୍ର
ଓ ଆକାଶ, ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଧାରଣାର ପ୍ରସାରିତ ଦିଗନ୍ତ । କବି ନିଜ
ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ
ହୋଇ ଛଡ଼ା ହୋଇଛୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର । ତେଣୁ କବି କହନ୍ତି—

“ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେମିତି ମଣିଷ ଜାତିର
ସବୁ ସୁଖର ଇତିହାସ ଭରଳି ଯାଉଛି ବଢ଼ିଥିବେ,
ଛାଇ ଛୁଇଁବା କାଳି ନିଜର କୁହୁକରେ ।”

(ସମୁଦ୍ର—୧୯୭୫, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଉତ୍ତ)

ମଣିଷର ସୁଖଦୁଃଖ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ଭାଷଣୀ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷର ଏତେ
ଅନୁରକ୍ତ । ତାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଳିମା, ଧ୍ୟାନ ଗନ୍ତୀର ମୂର୍ତ୍ତି, ଲହରୀର ଉତ୍ତଳ ତରଙ୍ଗ
ଅନେକ ଅକୁହା କଥା କହୁଯାଏ । ଆଉ ଆକାଶ ? ସେ ବି ସମୁଦ୍ର ପରି
ନିରବରେ ବହୁତ କଥା କହେ । ସମୁଦ୍ର ଓ ଆକାଶର ସୀମାହୀନତା ଶୁଭ୍ରମାଣ
ତାର କାନେ କାନେ କହୁଯାଏ ମଣିଷର ସମୀପକୁ । ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଆକାଶ

ଓ ସମୁଦ୍ର ଏକାକାର । ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଲୀଳାକୁର୍ମ ସମୁଦ୍ର ହଠାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରୀର ହୋଇଯାଏ; ଆସନ୍ନ ବର୍ଷାର ସନ୍ଧ୍ୟାବନାରେ ପାଣ୍ଡୁର ହୋଇଯାଏ ଆକାଶ । କବି କହୁଛି — “ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଚକ୍ର କରେ/ ପାଣ୍ଡୁର ଆକାଶକୁ, ମାଟିର ତପନ ଗୁଡ଼ି/ ବର୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଓଟାର ନିଏ/ ଶିକାର ପରି ତା ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣାକୁ ।” (ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ — ପ୍ରୋଟର ନାମ ରଚିତ) । ଅଥବା ହାତ ବଢାଇଲେ ଆକାଶ / ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଫଳ କର/ ମାଟିର ଓଠକୁ, / ଗୋଡ଼ ବୁଢାଇଲେ ସମୁଦ୍ର/ ଭିଡ଼ି ନବ ଦେଉର ମଧ୍ୟକୁ; ଓ ଗୁଡ଼ି ପାତିଲେ ହୁଡ଼ାଶି/ ଚରିଯିବ ରକ୍ତ ଓ ମାଂସକୁ ।”

(ସରହଦ- ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚୟ)

ପ୍ରଜାପତି, ହଳଦୀବସନ୍ତ କୁଆ କୋଇଲିର ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରକୃତି ନୂତନ ବର୍ଣ୍ଣବିଭା ନେଇ କବିଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ହଳଦୀବସନ୍ତଟି ସଜନା ଗଛରେ ଦେଖିଲେ କବିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ । “ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟିଏ ସଜନା ଗଛରେ / ଦେଖିଲେ : ପଟାରିଆ ସରୁକ କ୍ଷେତ୍ର / ହଠାତ୍ ହଳଦିଆ ଦିଶିଯାଏ । / କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟି ମା’ର ପକ୍ଷୀରେ / ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବି / ଦେଖିଥିବ ସହଜରେ ।” (ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ — ୧୯) ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦିଆ ଲୋଟଣି ଶଙ୍ଖାଧିବା ପକ୍ଷୀର ଭଙ୍ଗୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି କବି । ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିବାକୁ କବି ଆଗ୍ରହ । “ଫୁଲ ଫୁଟୁ, ଫୁଲ ଲୋଟୁ / ଗୀତ ଗାଉ ବସନ୍ତର ପକ୍ଷୀ, / ଆଜିକାର ନୂଆ ଗୀତ / କାଲିପାଇଁ ନ ରହୁ ଗୋ ବାଳି ।” (ନୂଆ ଗୀତ — ସୂରଣ ବସନ୍ତରଣ) । ସେଥିପାଇଁ ବାହୁଡ଼ିର ଟି ଟି ଶବ୍ଦ, ବରଷାର ଦୁଆଁଶିଆ ଗୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ମନେ ହୁଏ ।

ପକ୍ଷୀର ସକାଳ, ସଞ୍ଜ, ଦ୍ଵିପ୍ରହର; ସହରର ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଓ ଦ୍ଵିପ୍ରହରଠାରୁ ଧର୍ମଶ୍ରୀ ଭନ୍ନ । ଉଦୟ ସ୍ଥାନର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ କବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଜୀବନର ସ୍ଵାଭାବିକତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ । ସକାଳର ଶିରଶିର ପବନର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭିତରେ ପକ୍ଷୀଗାଁର ପ୍ରାତଃସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମହଲଣ ସଞ୍ଜର ଆଗମନରେ ଭଲସାଁ ଚଢ଼ିବା ମୁହଁରେ ଜଳି ଉଠେ ସଞ୍ଜବଣ । ଏବଂ ପେଡ଼ା ସଳିଙ୍ଗର ଗନ୍ଧ ସଞ୍ଜର ଯାଏ ମନରେ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସଞ୍ଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ଲଳିତାତ୍ମକ ଅପରେସନ ଟେବୁଲ୍ ଉପରକୁ ଆମତ ନିଶ୍ଚେତନ ରୋଗୀ ପରି ଆକାଶର ଏକ କୋଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହେଁ (୧୯) କି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି ରେଲ ଯୋଗ

୧୯ । ‘When the evening is spread against the sky like a patient etherised on the table’—T. S. Elliot.

ଆଡ଼ୁ ତାହା ଆସେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ତାହା
କବି ଦୃଷ୍ଟିର ଡାକ୍ଷଣିକ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସୂଚକ ।

“ସଞ୍ଜ ଆସି ଠିଆ ହୁଏ ଟ୍ରାମ୍ ବାସ୍
ରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଇକେଲ, ଲୋକ ଗହଳିରୁ
ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଚଉଁରର ମୂଳେ ।”

(ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଓ ଦ୍ଵିପ୍ରହର) — ‘କବିତାର ମୂର୍ତ୍ତି’ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗାପଟିଏ ଜଳିଲେ ସଞ୍ଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣା ପଡ଼େ । ତରୁଟିଏ
ଆକାଶର ବଗିଚାରେ ଉଠି ମାରିଲେ ସଞ୍ଜ କୁଆଡ଼େ ଅନୁହିତ ହୋଇଯାଏ ।
ଆସେ ରାତି । ବଳୁଆର ‘ହୁକେ ହୋ’ ଭିତରେ ସଞ୍ଜ ଆହୁରି ଦୂରଗାମୀ
ହୋଇଯାଏ । କାଳାନ୍ତରର କୋଳରେ ତାହା ନିମଗ୍ନ ହଜିଯିବାକୁ ଲାଗେ ।
‘ଗାପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରଂବ୍ରହ୍ମ । ଗାପଂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାଦନ/ ଗାପଂ ଜ୍ୟୋତି ହରତେ
ପାପଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାପଂ ନମସ୍ତତେ ।’ ଶ୍ଳୋକର ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ଵନି ନିମଗ୍ନ ହୋଇ
ଆସେ । (୧୨) ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାବଳୀ ସଞ୍ଜବେଳେ କେଉଁ ମଣିଷ ହୃଦୟ ନିଜକୁ ଗୋଜିବାକୁ
ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଜୀବନର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ପଡ଼ି ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ପାଇ ନ ପାରିବା
ମଣିଷ ଜୀବନର ହସାଦ ନିକାଶରେ ନିମଗ୍ନ ହୁଏ । “ଆଇତା ମାକ୍ତା ଏମିତି
ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣିଲ ସଞ୍ଜକୁ/ ଉତ୍ତମାଏ କେଉଁ ଭଉଁସା, କେଉଁ ପୋଟେର ପତ୍ତ ନାଡ଼ି
ସେ : ସ୍ଵାମାନେ ସଞ୍ଜ ନଳିତା ଜାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଚହଟି ଉଠେ/ ଅନ୍ଧାରର ମୁହଁ,
ଗୋଟେ ଏକ ମୁହଁ ମଣିଷର/ ଆଖିରେ ଖୁନ୍ ହୋଇଯାଏ/ ଭେଦାଭେଦର,
ହେଉଫେରୁର, ହସାଦ ନିକାଶର/ ଫଳିତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୁଅ ।” (ଭିନ୍ନ ସ୍ଵାଦର
କବିତା— ଗୀତ ଗା’ ନା ରେ ପକ୍ଷୀ) ।

ପକ୍ଷୀର ସ୍ଵାଗସ୍ଵାରୁର୍ଦ୍ଧ୍ଵସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବନ ସଞ୍ଜ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରେ
ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ସୂଚକ ବଳୀ । ନଇରୁଠରେ କାହାର ନୂଆ ବୋହୂ ଲଜ ଲଜ
ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ନାନ ସାରିଯିବାଠାରୁ ଗାଁର ମଣାଣି, ଜାଗୁଳାର ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ
କାଣ୍ଡିବଗ ପୋଟେର ଅତଡ଼ାରେ ମାଛକୁ ଶିକାର କରିବାର ଉଦ୍ୟତ ଦୃଶ୍ୟ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବି ଲେଖନୀରେ ଚମତ୍କାର ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଗାଁର ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼,
ପଞ୍ଚାନନ ମେଲାର ଦୃତ୍ୟ ପରିବେଶ ସହ କବି ଏକାନ୍ତରାସ୍ତେ ଆସିଯାଏ । ଉତ୍ତ
ଭେଦରେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ଡାକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ
ସଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ଆକାଶ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସଭୁର୍ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ

ହୃଦ୍ରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପଲବଣ୍ୟ ଦେଖି ପଡ଼ିଛୁଟି । ଆର୍ତ୍ତନାଳିକ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପକ୍ଷୀର ଏକ ମହନୀୟ ବିଶାଳତାରେ ଜଳାବନ୍ଧୁ ପରି କବିକୁ ବ୍ୟଥିତ ଓ
ଚିନ୍ତାକୁଳ କରିଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ଜଳେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷୀ
ଆମୁଖତା, ମାଟି ପାଣି, ସବନର ରଙ୍ଗ ଓ ବାସ୍ନାରେ ସୁରଭିତ । କେତେକ
କବିତାରେ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟରୂପ
ସୂଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପକ୍ଷୀର ନିଷ୍ପେଷ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ପୁରୁଷା ଅପୁରୁଷା, ଦୁଃଖ
ସୁଖ, ଭାଗ୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଯତ ଓ ଯେତର ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ‘ଏଠି ସବୁ ଧାନ ବିଲ’,
‘କମଣ ବର୍ଷା, ବିବନ୍ତ ମନ ଓ ଭାବର’, ‘ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମନେ ପଡ଼ି’
(ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସ୍ୱରଣେ) ଠାରୁ ‘ଜୀବନ୍ତ କବିତା—’ (୧୯୮୨ର ବନ୍ୟା)
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ।

ଆଗରୁ କହିଛୁ—କମଳାକାନ୍ତ ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ । ପକ୍ଷୀର ଧୂଳି ଧୂସର,
ସରଳ ସ୍ମରଣ ଜୀବନର ଆଦିଦେୟତା ତାଙ୍କ କବିତାର ନାନ୍ଦୀମୁଖ । ଜୀବନର
ଅକପଟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିଶୀଳ କବି ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଓ
ପକ୍ଷୀଭୂତିକ ସନ୍ତାନୁଭୂତିଶୀଳତା । ସୃଜନ, ନିଃସର୍ଗ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୀତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ
ଓ ଜୀବନର ଉତ୍ତୁଧାନ ପତନର ଉତ୍ତଳା ତାଙ୍କ କବିତାର ଆଖି ଦୁର୍ଗିଆ ବିଭବ—
ଯାହା ‘ସୁନା ଫସଲ’ର ‘କ୍ଷୀରସାଗର’ କବିତାଠାରୁ ଏବର ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସଖସ୍ତ
ପାତ୍ରତ ଅଧୁନିକ ଚେତନା ସବୁତ ବହୁ କବିତା ଯାଏ ସେଇ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଶାଦିଆ
ପକ୍ଷୀ ସୁପ୍ତାର ରଙ୍ଗ ଓ ବାସ୍ନା ଆମକୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ ।

ଅଶ୍ବମ ଥ୍ୟାୟ

ଆତ୍ମପରିଚିତ ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞୀକାରକ୍ରିୟା କାଠଗଡ଼ାରେ କବି

“କବି କାଠଗଡ଼ାରୁ ଦେଖି ପାରୁଛ ଆସୁରକ୍ଷାର ସଦୃଶନ,
କବି ସ୍ବସ୍ତ କବି ପାରୁଛ ଅନ୍ଧାରଥା, ଶୀତଳତାର ଉଦ୍ଧାରଣ ।
କବି ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଶୁଣୁଛ
ମାତୃପିତୃ, ବୃକ୍ଷଗୋଳ, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ, ଦଉଳୁଲୁ, ଦୋମ୍ବୁରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର
ରକ୍ତକ୍ରମ ଗୁଞ୍ଜନ । କବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇଲୁବେଳେ ଅଦ୍ଭିତ ।
କବି ସବୁକା ପୃଥିବୀର ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଥଣ୍ଡେ
ସ୍ବରଭଙ୍ଗା ଭୁଲି ନାକଲୁ ବେଳେ ଧଉଳିତ,
କବି ନିଜ ସବୁ ନିଜକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲୁବେଳେ
ଭିତର ଲଳିତାରେ ପାଦ ଥୋଇଛ କବି ।”

(ନିଜ ସବୁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର—ପୃ. ୧୪-୧୫)

ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ କବିର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ନିଜକୁ କବି ଘୋଷଣା ଭିତରେ ଯେମିତି
ଭେଟିଛି, ଯେମିତି ବେଜିଛି, ଯେମିତି ଠକିଛି, ଶିଖିଛି ସେସବୁକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ
ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଭିତରୁ ମିଳେ କବିର ଆତ୍ମପରିଚିତ । ଯେ କୌଣସି
ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିର ଅକୃତ୍ରିମ ପ୍ରକାଶ ଅସ୍ପଷ୍ଟତେଜନ କବିର ପ୍ରଧାନ
ପାଥେୟ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ନାମରେ ଉଦ୍‌ଭିଷକକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ କବି ।
ଆପଣାର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜ ପାଇଁ କବିତାରେ ରୂପ ଦେଉଥିବା କବି
ନିଜର ନିରପେକ୍ଷତା ସଫଳରେ ଯେତେ ଘୋଷଣା କଲେ ବି ପାଠକଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କରୁ
ମୁକ୍ତ ପାଇପାରେ ନାହିଁ । ସେ କବିତା ଲେଖେ ନିଜ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ
ପାଇଁ । ସାବଜନନ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଠି ଉଠେ, ସେଇଠି ହୁଏ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚ
ବିତର୍କର ସୁସ୍ଥପାତ । ବିଚାର ନିଲିପ୍ତ, ଭାବଶୂନ୍ୟ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁଥିବା କବି
ନୈତିକତାର କାଠଗଡ଼ା ଭିତରୁ ଟାଣି ହୋଇଥାଏ । ବୋଧହୁଏ କବିର
ଜୀବନକାଳରେ ଏ କାଠଗଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ନିଜର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ,
ଭାବାଦର୍ଶ, ଗୁଣବୋଧ ସବୁ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପକ୍ଷ
ପତ୍ରିକାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ହୁଏ । କବି ଉପରେ ଏଭୂତାଳ ସବୁ
ସୋଜନାବଦ୍ଧ ଅତ୍ୟାଚାର । ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ

ଲେଖୁଥିବା କବିଟିକୁ ଯଦି ହିଁଠାରୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଭଲ ଦିଗ ରହିଛି । ସମସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତି, ପରମ୍ପରା, ପାଠକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏହାଦ୍ୱାରା କବିତାରେ ପରିସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । କବିର ସମୟକୁ କଲିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୋଜିବା ମିଳିଯାଏ ଯେପରି ମଧ୍ୟଯୁଗର କବି ଘାନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିଫିତ୍ତାଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ଛଳରେ ଆମେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିଚୟ ପାଉଁ । ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ କବିଙ୍କା ଭଣିତା କବିଙ୍କା ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘାନକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତମିସ୍ତ ହୋଇ କହିଥିଲେ— “କବି ଯା କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି / ଏଥିରୁ ନାହିଁ ବଳି ବିପତ୍ତି/ ଏଥିକି ପ୍ରତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାନ୍ଦି/ ମାଗିବା ଭଲ ହେ ।” (ରସ କଲ୍ଲୋଳ—୧୭ଶ ଗୁଡ଼) । ଏହାହିଁ କବିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା, ହଂସା, ଦ୍ୱେଷର ଶରଦ୍ୟ ହୁଏ କବି । ଆଧୁନିକ କବି ସେପରି ଶାସନୀୟ ପ୍ରବଚନାର ଶିକାର ନ ହେଲେ ବି ପାଠକଙ୍କ ପ୍ରବଚନାର ଯେ ଶିକାର ହୁଏ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କମଳାକାନ୍ତୀୟ କବିତାରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫିତ୍ତା ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେବ । ଆପଣାର ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିକଳାବଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅସହାୟତାରୁ ହେଉ ବା କାବ୍ୟସାଧନାର ବିମୁକ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀରୁ ହେଉ— ଏସବୁ ମାନସିକ ନିନ୍ଦା ବିନିହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ଏସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇ ଉଠେ । ସ୍ୱାଧୀନ ପୁରୁଷରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାଦ୍ୱାରା ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ କବି ଯେ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦ, ପ୍ରେମ-ଅପ୍ରେମ ପ୍ରଭୃତି ଦୈନିକ ଅନୁଭୂତିର ଅକୃତ୍ରିମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏଇ କାବ୍ୟକୌଶଳ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ପାରନ୍ତି । ‘ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର’ ବେଳୁ କବିଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ଉଠିବ ଆତ୍ମ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ । ମାନ ଏଇ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକତା ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କବିଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ଆତ୍ମା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କବିତାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ଚାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

‘ଉତ୍ତରଣ’ରୁ କବି ନିଜକୁ ଖୋଜିବାର ଯେଉଁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ’ରେ ଏହା ବେଶ୍ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭୂତି ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ।

“ମୁଁ ଅବିଦ୍ୟା ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଯାଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ବଳିବା ଛଡ଼ା
 ନିଜକୁ ଶୋଧିବାଛଡ଼ା, ଦେଶ ନେଶର ଯାଜ୍ଞିପଟାର
 ବସ୍ତ୍ରାଳ ତିଟାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ । କୌଣସି ଚୁଟିକଟା
 ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି, ଜ୍ୟୋତିଷ ପରି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନଗୁଡ଼ାକର
 ଜନ୍ମ ମରଣର ଶ୍ରାବ୍ୟ ଛନ୍ଦିବାକୁ ମନ ଡାକୁ ନାହିଁ ।”

(ପ୍ରହଳାଦ—ଗୀତ ଗା’ ନରେ ପକ୍ଷୀ)

ଜୀବନର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଚୁଟିଗଲେ, ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ମଣିଷ ଅଣ-
 ନୀଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲେ, ନିଜର କୃତକର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେ । ଏହା ହୁଏ ତ
 ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଧାରା । କିନ୍ତୁ କବି ଉଦ୍‌ଭିଷ୍ଟ ବୟସରେ ନିଜର ପ୍ରାକୃତ ଜୀବନ
 ଧାରାଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । ନିଜକୁ ଶୋଧିବା, ବଳିବା ଛଡ଼ା
 କୃତକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ମିଥ୍ୟାଗୁର । ଆପଣାକୁ କଠୋର
 ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସନ୍ତୁଳନ ବରଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ନିଜକୁ ନିରେସି, ତନସି
 ସବୁ ଭୁଲ୍ ଭଟକାକୁ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାର ଆତ୍ମାତ୍ମତା
 କବିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ । ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ କବିତାରେ କବିଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିଜର
 କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ବଡ଼ ବିକଳ ଗନ୍ଧ କବି ମାନସର । ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବାର
 ପରି ଗର୍ଜି ଉଠନ୍ତି ତ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ନିରାଶର
 ସମୁଦ୍ରରେ ଉଡ଼ୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏହାହିଁ ମନର ସ୍ୱାଭାବ ଗନ୍ଧ ବୋଲି
 ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକଗଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । (୧) କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟମନନର ସ୍ୱାଭାବିକ
 ବିସ୍ମା ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ।

“ମୋ ବିନା, ମୋ ରାଜ ମୁକୁଟ
 ଶୋହେ ଶୂନ୍ୟ, ଆକାଶର ଶିର ।
 ମୋର ଦମ୍ଭ, ଗର୍ବର ପାଟେଣ୍ଡ
 ସମସ୍ତର ଲୁଣି ହାଡ଼ି ।
 ଆସାତରେ ହୋଇଯାଏ ରୁର ।”

(ଅଧୀଶ୍ୱର—ସ୍ତୋତ୍ରର ନାମ ରତ)

କବି ନିଜ ଗୁଣରେ ଅକଷ୍ମଳ ମଣିଷଟିଏ । ‘ଅଶ୍ରେ ଗଜନ୍ତୁ ତା’ ଶ୍ରାବ୍ୟରେ
 ବୋଧ ହୁଏ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ । ତାର ସମାଜୀୟ ସବୁବେଳେ ଟଳମଳ ।
 ବିବେକ ଗ୍ରାହକଟିଏ ନ ପାଇବା ଯାଏ ସମସ୍ତ ଦୁହ୍ନ ଓ ଔଚିତ୍ୟର ସରସ୍ବତରେ
 କବି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ।
 ନିଜ ଅନୁଭୂତି ମୋଦେ ଅନ୍ୟର ଗ୍ରାହକତା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ମାନିତ ନ ହେଲା, ତେବେ
 ଜଣେ ମଣିଷ ଏକକ ଉଦ୍ୟମରେ କେତେ ସମୟ ଲଢ଼ି ପାରିବ ? କବି ବିନା କିଏ
 ଚାହେଁ ସିଂହାସନ ଅଳଙ୍କାର କରି ପାରିବ ? କବିଙ୍କର କନଫେସନ ତାଙ୍କର
 ମାନସିକ ଜୀବନ ନୈରାଶ୍ୟକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତର ଶ୍ଵାବେଳେ ଦେଖେଇ ଦିଏ । “ମୁଁ ଅବକା
 ଝୁଲୁମୁଣି ଝୁଲୁଉଛି/ ମୋ ଶୈଶବ ଚେତନାର / ଝୁଲୁ ଝୁଲୁରେ ।” (ଅଧୀରୁ)
 କବିଙ୍କର ଏହି ବେଦନାର ଅବସ୍ଥା ଗୁଣାଇ କହିବା ଶୁଭ୍ କଷ୍ଟକର । ବରଂ ଏହା
 କବିଙ୍କର ଏକ ନିରୁକ୍ତ ଅଭିମାନ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇପାରେ । ନିଜଠାରୁ ନିଜକୁ
 ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ଵରେ ରଖି ଆପଣାକୁ ଖୋଜିବା, ଆପଣାକୁ ନିଜ ଉପରେ ଗଢ଼ିବା
 ଆତ୍ମସଂକୀର୍ତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ଜୀବନର ସଂଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥା
 ହୋଇଥିବା ମଣିଷ ଯେପରି ଲଢ଼େ ବା ମରେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଦବା/
 ଗୁଣାଇ ଦେବା ଆତ୍ମସଂକୀର୍ତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଯେବେ ତାହା ଅନ୍ୟର
 ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ତୀବିତ କରି ନ ପାରିଲା ତେବେ କବିଙ୍କର କିଛି
 ଯାଏ ଆସେନା । କବି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୂନ୍ୟତା, ସହାନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ଲଜ୍ଜା
 କରୁଥିଲେବେଳେ ଏହାର ବିରୋଧ ଦିଗ ପ୍ରତି ବେଶ୍ ସଚେତନ । କବି ଭଲ କରି
 ଜାଣନ୍ତି—“ନିଜଠାରୁ ଗଜଧୂଜ, ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣୀ / ସପାଗର ଧରଣ କିଏ ଅଛି ?
 / ନିଜେଇ ନିଜର ପ୍ରତି, ଭୃଷ୍ୟ, ଏବଂ/ ବିହାସ ଗୋସେଇ ।” (ନିଜ ସହ ଗୋଟି
 ସାକ୍ଷାତକାର—ପୃ. ୧୦) । କବିସଗ୍ନ ଓ ସମାଜସଗ୍ନ ସହ ସର୍ବତ୍ର ଆଧୁନିକ
 କାଳରେ ଅଧିକ ପୂର୍ବେ ସେତେ ବେଶି ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବି ସମାଜ-
 ସଗ୍ନର ସୁପ୍ତଧର । ସମାଜସଗ୍ନ ଯେଉଁ କବି ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲି ନ ପାରେ,
 ସେହି ସମାଜସଗ୍ନରେ କବିସଗ୍ନର ଉଦ୍‌ଭାସନ ଘଟେ । କବି ସମ ଜର ସାଧାରଣ
 ମଣିଷ ଭଳି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସମାଜ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅବଶ୍ୟମ୍ବ ବା ହୋଇ
 ଉଠେ । ସମାଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବେଳେ କବି ନିଜକୁ ବି ଭେଟନ୍ତି । ସମାଲୋଚକ
 ଦାଶରଥ ଦାସ କହନ୍ତି—“କବିଙ୍କ ଭିତରର ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି ସମାଜ ଜୀବନର
 ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଅନୁପସ୍ଥାନ କରୁଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ନୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କୁ
 ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର ଆସନ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ । (କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ
 ମମାଳ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରୁଛି—‘ସହଜ ହୁଅ ନାହିଁ, .. ଅବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସଠା
 କୋ ଗୁଟି ବାଟଚଲି କୁନ୍ତି ଭୁଲିଯାଅ ।’ ସଠା କୋ ଗୁଟିବାର ଅଶାଳୀନ

ଆବରଣରୁ ପଶ୍ଚିମାନ ଜୀବନର ଛୁଟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଭ କଠିନ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇ ନାହିଁ ? (୧) ।

ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା କବି ସମ୍ଭାଳ ଉପରେ କେବଳ ଶି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ କବିତାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗରୁ ଏଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ମନେ ହୁଏ । ହୁଏତ ଅଧୁନିକ ସମାଜ କବିତାର ପ୍ରୟୋଗନାୟକକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯେ କବିତାର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏହା ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କବିତା ବିନା କାଳ ମୂଳ, ଅଥବା ଏହି ମୂଳକୁ ଓ ପଙ୍ଖୁ ଚିତ୍ତରେ କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ । ବଂଶ ଶତକର ଅର୍ଥନୀତିଭିତ୍ତିକ ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ଯେ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ, ଏକଥା କବି କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥନୀତିର ଗରଜ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ପୃଥକ ରହିବ ତାହାକୁ କବି କପର ବା ଭୁଲ ଯାଇ ପାରିବେ ! ବ୍ୟଙ୍ଗ ବାଣରେ କବି ଏକପରି ଅସହସ୍ତ୍ର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସମାନ୍ୱେଷଣ କରି କହନ୍ତି — ‘କାବ୍ୟର କାବ୍ୟିକ ସଫଳତା ହେଲା କାଲୋଶ୍ୱୀର୍ଣ୍ଣତା / କାଳକୁ କାଳହେଲା ଜଳା ଯେ / କଳାକାମୋନେ ଆସାର ନିରୁତ କୋଠସ୍ତରେ ।’ (ନିନ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ପୃ.— ୩) । ତେଣୁ କବି ନିଜ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି କହେ, “ମୁଁ” ଓରଫ କମଳାକାନ୍ତ/ ଓରଫ ଭଣ୍ଡ କବି—” (ପୃ. ୯୯) । ଏହା କବିଙ୍କ କବିତାର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜର ଅଭିଯୋଗ । ଅସାଧକ ଦାଶରଥ ଦାସ ଏହାକୁ ଅସାଧ୍ୟ ‘ଶବ୍ଦ ମୋହ’ ବୋଲି କହୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି । କବି ଅରସିକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଠି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବେଶ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ । ତେଣୁ କବି ଯେ ଭଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଯେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବର ରୂପକାର ଏହାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନର ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ହତାଶ ଓ ଲୁଚକାୟିତ ଦୋଷ-ରାଶିକୁ କବି ନିବ୍ୟକ୍ତିକତାର ଆତ୍ମଆଳରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରସାସ ହେଉ ପ୍ରକୃତ ଯଦୁଶାର ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ ଗନ୍ଧରବୀ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ । କବିର ପ୍ରତିନିଦ୍ୱାର ହୁଏନା ଏ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ରେକର ଖୋଲ ଭିତରେ ।

“ପାଗଳ କହୁଛ ପାଗଳକୁ ଯେ ଭୁଲ ହୁ ।

ମରଜି ଅଣ୍ଟା କରି ପାଗଳ । ତୋ ଶୁଣିଲ

୧ । ଦାସ, ଦାଶରଥ ‘ଶୂନ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟି’—ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର—
ମୁଖବକ—ପୃ. (୫) ।

ମୁହଁ, ତାଜା ହସର ବଢ଼ି ପାଣି ଚରସାନ୍
 କ୍ଷେତରେ, ଗ୍ରାସରେ, ଅବୋଲକର ମନର
 ବାଲିରେ ଯେ ପଞ୍ଜାରେ ଜମିବ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଭୃତ୍,
 ଶିରୁ ଶିରେଇବ ମା'ମାନଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ।"
 (ପାଗଳ କହୁଛି ପାଗଳକୁ ଯେ — ଗୀତ ଗା' ନା ରେ ପକ୍ଷୀ)

ଏହି ଦୁଇଟି ଧାର୍ମିକ ପାଗଳ ଗୋଟିଏ କବିର ଦୈତ ସତ୍ତ୍ୱ । ତେଣୁ ଜନ ସହ ଜନର ସାକ୍ଷାତକାର ଏଠାରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । କବି ବା କବିତା ଯାହୁଁରର ସରସିତ ବସ୍ତୁ ହୁଏନି । କବିତା ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଜଳ ତରଙ୍ଗ, ଯାହା ସ୍ଥରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମଶୀଳ । ଜନ ସାଧନାର ତରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କବିଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦମମୟ ଯାତ୍ରା । ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଦର୍ଶରେ କବିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ । ଯେଉଁଠି କବି ଓ କବି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୃଥକ, ସେଠି ତ କେବଳ ଛଳନାର ରଜତ୍ୱ । କବି ଓ ତାର କାବ୍ୟପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କବୋଧ କାବ୍ୟାନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସଫଳତା ଅଧିକ । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସେଥିପାଇଁ କବିତା ଭିତରକୁ ସଂକ୍ରମିତ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କବିତା ରଚନାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ କର୍ମ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହତ୍ତ୍ୱକର୍ମ ପଛରେ ଥାଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତ ଓ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିତା । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏଥିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି 'ପାଲ ନଥିବାର ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କର କବିତା । କାରଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ "Artasa discovery, and revelation of the mystery and wonder of life." (୩) । କବି ମନ ଏଥିପାଇଁ ଶଙ୍କାକୁଳ । ସମୟର ଧୂର୍ଜିତା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ବା ଶକ୍ତି କେତେ ? କବି କହନ୍ତି — "ମୁଁ ତେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଯିବି ?/ ପବନର ହାଲୁକା ଆକାଶ/ ତାଟିଯିବ ନାରଙ୍ଗୀ ଫଳର ଶୋଭା/ ଉଦ୍ଭାସିବ / ଘର ବଧୂ କି ଦିଗମୁଖ/ ହେଉ ହେବ ଛଡ଼ା ? ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆସେ ଆସେ ଖୋଲିଯିବ ।" (ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ — ସ୍ରୋତର ନାମ ରାଜ) । ଏହା ଗୋଟିଏ ସତା କବିର ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର । ଜନ ଦେଶ, ଜନ ପରିବେଶରୁ କବି ଯାହା ପାଇବା କଥା, ସେତକ ନ ପାଇଲେ ଦୃଶ୍ୟରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ନାସା କୁହୁତ ହୋଇ ଉଠେ କବିର । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି (Confession) ଓ ପରିଚିତ (Identity) ଅନୁସାରେ ଅଗତ ସବୁବେଳେ ଶିଫାଶୀଳ । ଏହା ହୋଇ ନ ଥିଲେ ନିର୍ଲିପ୍ତତାର

୩ । Leishman, J. B. —Selected poems, Rilke, 'translated with an introduction, P. 12.

ସିଂହାସନରେ ଆରୁଢ଼ କରି, ବିଗ୍ରହଶାଳିତାର ଇଚ୍ଛାସ୍ପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା
 କରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହୁ ମାରନ୍ତେ ନାହିଁ—“ମୁଁ କହୁଛି କମଳାକାନ୍ତ !/ ଗୋଟେ
 ସଜା କରି, ଗୋଟେ ଦିଅଣିଆ ଅଗଳ ଦୋପଇସି X X X ନିଷେଧ
 କମଳାକାନ୍ତ !/ଦୁଷୋଧ କରିତା ପରି ସୁକୋଧ ଜୀବନ /ହସେ ନା, କାନ୍ଦେ ନା,
 ହୁଟେ ନା X X X ଶଳା କରି ଛେନା ଜାଣେ, ଗୁଡ଼ି ଗିଲେ / ମୁଗ ସାଥେ,
 ଫିଟିଯାଏ ମନେ ଶିକୁଳି ।” (କବି ଉଦ୍‌ବାର— ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ) ଏଇ
 ଅଭିଯୋଗର କୈଫିୟତ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଦେଇ କରି କହୁଛନ୍ତି—‘ସୁଧା
 ଜନେ, ଅପାଣ୍ଡବା ରାଜ୍ୟରୁ ଏ ଆସିଅଛି / ପାଠ ଘରେ ଶୁନ୍ ତାଲା, ଶାଠ ଘରେ
 ହେଁ ତେ/ ଟେ!ସିରି ତାର । ଗୁରୁଘର ବିଦ୍ୟା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ।” (କବିଉଦ୍‌ବାର)
 କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତିଭା ନୁହେଁ, ସାଧନାର ସତତା ନୁହେଁ,
 ତା’ଠାରୁ ବଳି ଦରକାର ଆପଣାର କବିତାକୁ ଦଶକଙ୍କେ କାନରେ ରେଖି
 ଦେବାର ବିଶେଷ ଜୌଣମ । ‘ନିଜେ ଭଲ, ନିଜ କରିତା ଭଲ’—ଏହିପରି
 ଗୋଟାଏ ଆଚୋପର ଅହଂକାର ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିସିଦ୍ଧାର ଫିସାଦକୁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଦୂରୁ
 ଜୁହାର କରନ୍ତି । ଏ ଗୁରୁଘର ବିଦ୍ୟାପ୍ରତି କବିଙ୍କର ସମ୍ମୁମତା ନାହିଁ, ନ ରହିବା
 ବି ଭଲ । କାରଣ ବିରାଟ କାଳର କପୋଳ ଦେଶରେ ସତ୍ୟର ମରୁଭୂମି ଝଟକି
 ଉଠେ । ସେଠି ଅକବିଙ୍କ କରି ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାସ ଓ କବିଙ୍କ ମହାକବି ବା ବିଶ୍ୱକବି
 ହେବାର କପଟ ଚତୁରତା ବେଶି ଦିନ ଦିନି ପାରେ ନା । ବିଚାର ଭବଭୂମିଙ୍କ
 କବିତା ତ ତାର ମୂଳ ମାନ୍ୟ ! ନୈରାଶ୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ କରି ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ
 ହାତ ବଢେଇ ଜଣେ ସମାଜଧର୍ମୀ ରସଗ୍ରାସୀ ମଣିଷର ଅପେକ୍ଷାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ।
 କରି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରେ ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ
 ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

“କାନ୍ତକବି ଗୁଡ଼ାବୁଡ଼ି : ଲଭ ରୁମ୍ଭା ଥିଲେ ଦଥ, ଅବା ଶିଳପାନ ।
 ତା’ ସାଥରେ ଟିକେ ହସ,
 ଛଳ ଛଳ ପଥରର କାତ ଆଖି
 ତୋକେ ପିକ, ସନ୍ତୋଷର ରୂପ ନିତ୍ୟ
 ଶୁଣ-ବୃନ୍ଦାବନ ।” (କବି ଉଦ୍‌ବାର)

ଲଘୁରୁମ୍ଭା ଟଣି ଯୋଗୀ ବନବାର ଇଚ୍ଛାବୁ ତାଙ୍କ ଚେତନାର ଗୈରିକଳତା
 ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହାକୁ କରି ତାଙ୍କର ନିପାରିତ ପରେ ସାଲିସ୍ ବୋଲି ଭାବିଲେଇ
 ବେଳେବେଳେ ଅସନ୍ନି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏପରି ମନେ କରିବାର କୌଣସି
 ଯଥାର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । ହେଉ ପଛେ କବିତା ନିନ୍ଦିତ, ଅବହେଳିତ—ତଥାପି ସତ୍ୟଶୀଳ

ଦୃଷ୍ଟି ଶତତେଷା ସହେ ବି ଲୁଚି ପାରେ ନା । ଆପଣାର ମନୁମାରେ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ଉଠୁଛି ଉଠେ । ତେଣୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ କବିଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । (୪) କିନ୍ତୁ ହୋଇ ନ ପାରିବାର ନିଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସମ୍ଭୁଳିତ ହେବାକୁ ହୁଏ । କବି ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି : “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଳା-ଦୃଷ୍ଟିର ଭୂମିକା/ କଅଁଳ ଅର୍ତ୍ତନାୟକ ପ୍ରବେଶ ନିଶ୍ଚିତ ।” ଏତ କବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଜ୍ଞାତ । କବିତା ଓ କବିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳକର ।

ଭାରତୀୟ କବି ରବିନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାସମାଳା ଆଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ପୁରସ୍କୃତ । କବିତାରେ କଳାତ୍ମକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଅବଧାରଣା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କୌଶଳର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ସନ୍ଧିପ୍ରତା ଅଥଚ ଶାଣିତ ମୂଳଦୋଷକୁ ବୋଧ କରେ । ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ବୈଷ୍ଣବ, ଚନ୍ଦ୍ରାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିବା କବି ହୁଏ, ଅସହଜ, ଏବଂ ଉତ୍ତରାତ୍ମକ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ନାନା ଝଡ଼ଝଟାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ତହିଁର ପଡ଼ିଯିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବିତାର ଉତ୍ସାହ ମାରି ଦେବାର କାଳସାଧି କବି କେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା ନ ପାରେ । ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ଉଚ୍ଚମ ଅପମାନ । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇ ନିରବତାର ଭାଷାରେ କବି ନିଜର ମର୍ମାନ୍ତର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ଶୁଣାଏ । ସୁଷ୍ଟା ପଛେ ଉପାତଳକୁ ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ତାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ହୋଇ ରହୁ—ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ମଣିଷର ଆନୁଗତ୍ୟ କାମନା । ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କବିତାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଡ଼ । ତେଣୁ ତାର କାବ୍ୟପୁରୁଷର ଅପମାନ କବିର ଅପମାନ ଏବଂ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଣ୍ୟ । ଗଭୀର ଅସ୍ତ୍ର ଅନୁଗାତା କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିବାରେ ଯାଏ । ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଚମତ୍କାର ଅନୁଶୀଳନ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ । ନିଜର ଭଲମନ୍ଦ, ମୁଖଦୁଃଖ, ଆଶା ନିରାଶା ସବୁକୁ ନିରପେକ୍ଷତାର ଭାବନାରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିବା ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟମାଧ୍ୟ ହୁଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ । କବି କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ । ଭଲକୁ ଯେପରି ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ, ମନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦ୍ୱିଧା ରଖେ ନା । ରବିନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଆତ୍ମସଂକୀର୍ତ୍ତନର ବର୍ଣ୍ଣିତ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ‘Life Studies’ ପରି କମଳାକାନ୍ତ ଜୀବନର ଟିକିନିଖି ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତର ଦେଇ ଅସୁପରିଚୟ ପ୍ରଦାନର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି । ସେ କବିତାରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସ୍ୱଳ୍ପବାନ୍, ଅଥଚ ବହୁ କଥାର

* । ‘ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ/ ଅନ୍ଧାରର ଚଢ଼େଇ ।’ (ମୁଁ “ମୋ ଭିତରେ—ଦୁଃଖ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ।) ।

ବଞ୍ଚିଲ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କବିତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିତ । ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କବିତା କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତାର ଦାୟୀ ଗଣେ । ଗୋଟାଏ କବିକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଏଇ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ । “ସାବାସ୍, ସାବାସ୍ କବି । ଅଶ୍ୱତ୍ୱ ପାଣିରେ / ବୁଡ଼ିଯିବ । ଶାମୁକାଏ ଦୁଃଖର ହୃଦରେ / ଭସି ତୋର ଶବ । ହେରେସା ବେହେଡ଼ା ବୁଡ଼ା / ବୁଝୁଥାଉ । ବୁଝୁଥାଉ ବସିଥାଉ ମହୁଛି ପିଠରେ ।” (କବି ଉଦାତ୍ତ) କବି ଏସବୁ ପ୍ରତିକୃତି ମନୁଷ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ । ହୃଦୟ ସେବେଠୁଁ ଲେଖନୀରେ ତାର ଗପାକୁ ଭୁସ ଦେଲା, ସେବେଠୁଁ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏସବୁ କବିର ଅନ୍ତର ସମ୍ଭାର କିଛି ଛଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ । କନ୍ଦା ଛଣାଯା ତା’ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ । ଆସ୍ତ ସମାହୃତ ଯୋଗୀପରି ସେ କହନ୍ତି, “କଥାଟି ସରେ ନା । ମଥାଟି ଡରେ ନା । / ହଜେ ନା ଚେତା । ଅମରମତା ମଣିଷ ମନ । / ବାଉଳା କବି ଗୁହେଁ ହାର । ଛନ୍ଦେ ଗୀତ ।” କବି ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି କବି । କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଖାତରେ, ସହରରେ ବା ମଫସଲରେ, ଆସନରେ, ବା ଶାସନରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବା ଯୋଗରେ, ହରିକାଠରେ ବା ହରିଲୁରେ, ସିଂହଦ୍ୱାରେ ବା ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ, ଅଗ୍ରହରେ, ସ୍ୱାଗତରେ, ଲୁଗରେ ଯୋଗରେ—ସବୁଠି ସେ କବି । ସେ ଉତ୍ତରର ଯାଆଁଲା ଶବ୍ଦ; ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବି ଉତ୍ତରର ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମା ପୁଣି ନିଜ ବସନ୍ତରେ ସେ ନିଜେହିଁ ପ୍ରଥମ ଲଭୁଥା ମଣିଷ (*) କବି ଶ୍ରୀ ଲେଖା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ (ସୁନା ଫସଲ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶୁଣା) ରେ ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟଲେଖକର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ‘ଉତ୍ତରଣ’ଠାରୁ କବି ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ । “ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି । / ଓ ମୋର ବନମ୍ବ ପ୍ରସ୍ଥାନ ? / ଚନ୍ଦ୍ରକାଳର ମହମ୍ମଦ ଅଶ୍ରେଷ୍ଠରେ / ମୁଁ ଏକ ସମୁଦ୍ରର ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରଶ୍ନା; ପାଗଳତାର ଆସ୍ତରେ / କଳ୍ପିତ ନୃତ୍ୟର ସ୍ୱାସର ମୁଁ !! ।” (ଉତ୍ତରଣ—ପୃ. ୭) । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦଟିର ବହୁତାର ପ୍ରୟୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଓ ଜୀବନର ଦୋଷ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ସେ ଶେଷ ସଜାଗ । ଏକ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଶୋଚନାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ନିହତ କବି ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା । ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟଥା କଳାକାର ସୁଲଭ । ତେଣୁ ସୁଖପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୁଃଖମାନ ଡୋଲ ସବୁ ବ୍ୟଥା ବେଦନାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲିବାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଅଗ୍ରସ୍ଥ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରତିଫଳିତ । ଯଦିଓ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୋଟାଏ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ଭିତର ଦେଇ ଗତିଶୀଳ, ତଥାପି ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ସ୍ୱାଗତାନ୍ତରୀଣ । ତେଣୁ ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଭିତରୁ କାବ୍ୟସୁରୁଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବେଗର ପ୍ରତୀକାତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୋତ ହେତୁ ସାଧାରଣ କବିତାରୁ

* । “ଯେଉଁଠି ଥାଏ କବି”—‘ଉନ୍ମୋଚନ’ ।

ହୋଇ ମୁଁ ଅଧିକ । କବି ଯେଉଁ ଅସୁପରିଚିତ ଓ ଅସୁସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟର ବାତା-
ବରଣ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକବିତାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତରଣ
ପ୍ରସାସୀ । ‘ଉତ୍ତରଣ’ର କେତୋଟି ଲଲିତ ଓ ଦୁଃଖ ସହ କଥାବାଣୀର ପଦଟିଏ
ବିହୀନ କଲେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣି ହେବ । ‘ଉତ୍ତରଣ’ରେ କବି କହୁଛନ୍ତି—

‘ମୋର ଶବ୍ଦ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ପର୍ଶର ଝରକାରେ

କୋଷମୁକ୍ତ ହୁଏତ ତରବାସ’

‘ପିଙ୍ଗଳ ମାଟିର କଟିରେ ମୋ ଦୁଃଖର ତୃଷାର ମେଖଳା’ ।

‘ଉତ୍ତରଣ’ରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଟିର ଗନ୍ଧ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ‘ଦୁଃଖସହ
କଥାବାଣୀ’ ବେଳକୁ ? ‘ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦସ୍ଥାନ/ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଗୋଟି
ଜୀବନ ଚରିତ ।’ (ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ) । ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥର
ଆବେଗ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅର୍ଥପ୍ରଦ ତାହା ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ ।
ଏତେ ବାକ୍ ବାହୁଲ୍ୟ ଭିତରେ ‘ଏମିତି ହୋଇଛି,’ ‘ସେମିତି ହୋଇ ନାହିଁ’ ବା
‘ଏପରି ହେବା ଉଚିତ’—ଏସବୁ କଥା କହୁବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ
ଏ ଯୁଗରେ/ପଦେ କଥାରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ । ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟଜଗତର ଏହାହିଁ
ତ ଅସଲ ବୁଦ୍ଧିବାଠି । ‘ପ୍ରଚ୍ଛଦସ୍ଥାନ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ’ ଗ୍ରନ୍ଥପରି କବିର ଜୀବନ
କେତେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଛଳନାସ୍ଥାନ ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ
ନୁହେଁ । ଅସୁପରିଚିତ ଏଠାରେ କେତେ ସନ୍ଧିପ୍ତ, ଅଥଚ ଅର୍ଥବହ !
ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାର ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତକୁମାର ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି, “ଆସ
ପରିଚୟ ଓ ଅସୁସ୍ୱୀକାର ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟସ୍ୱର । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଜଳିପ୍ର ଓ ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନର ନିଷ୍ଠୁର ନିମନ୍ତକୁ
ପ୍ରହରଣ କରିବା ଓ ସେ ହୃଦୟୋତ୍ତାପକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ
ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଆଦୌ ବିମୁଖ ନୁହେଁ । ମୋର ମନେହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ବା
ଭୂପରସଜାଧର ଖସିତାରୁ କବିଙ୍କର ଏବଂ ଏଇ ମୋହମୁକ୍ତ ରେତନାଟି ଆସ-
ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଓ ଭେଦସଂସ୍ପର୍ଶ ମଣିଷର ଅସହ୍ୟତାର ନଟେଇରୁ ମୁକ୍ତିର ସୂତା
ଢୋଲି ଢୋଲି ଯାଇଛି ।” (୧) ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାହା
କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟବୃତ୍ତିର ଡକ୍ଟର ରାଗଜେକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ।
ଯଦ୍ୟା ମଣିଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କଣ ନାହିଁ । ମଣିଷ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷେ ନେବାକୁ କିନ୍ତୁ
ଅଗ୍ରସ୍ଥ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ‘ମୋ ମା’ ହୃଦ’ କବିତାର ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ

୭ । ପଣ୍ଡା, ବସନ୍ତକୁମାର—‘କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟ ରେତନାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର’—
‘ନବଲକ୍ଷି’—ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୮ ।

ପ୍ରକଟିତ । ଏଥିରେ କବି ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ସ୍ୱରାୟୁ ଶୁଣି ଆବେଗ ବେଦନାଦାୟକ
ଅନୁଭୂତିରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନର ପାରାଧର୍ମ୍ୟ ଏଥିରେ ଅତି ଚମତ୍କାର
ଭାବେ ଫୁଟି ଉଠିଛି । ମାଆର ମୃତ୍ୟୁରେ ନବଜ ଯୌଦ୍ଧ୍ୟର ବାଲିବନ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ।
କାରୁଣ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ନିଜକୁ ଶରାପାତ କରି ଆହୁତ
ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ । ଜନ୍ମଜନ୍ମ ମାଆକୁ ପେଟରେ ମାରିବା ଓ ପିଠିରେ ମାରିବା
କଥା କହିଲା ବେଳେ କବି କଣ୍ଠ ବାସ୍ତବରୁ, ଚକ୍ର ଅଶ୍ରୁସଜ୍ଜଳ । ମାତୃ ଗର୍ଭରେ
ଗୋଡ଼ ହାତ ଛୁଟି ମାଆକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାଇଁ ପେଟରେ ମାରିବା, ପୁଣି ପୁଅପାରେ
ପାଦ ଦେଲା ପରେ ମାଆ ନିକଟରେ ଯାବତାୟ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଧଳି କରି ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା
ପିଠିରେ ମାରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ।

“ମାଆ ଲୋ ! ମୁଁ ତୋଅଗ୍ର ତ ପିଲେହୁ ପେଟା ପିଲା !
ଯେ ପେଟରେ ମାରିଥିଲା ପିଠିରେ ବି ମାରିବାକୁ ଥିଲା ॥
ଏଇକ୍ଷଣି ସଞ୍ଜବେଳେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଲାଗି । ଓ
ଭାରି ଲଜ୍ଜା ହୁଏ ତୋର ମାଟିର ଦେହକୁ ଘାଣି
ଅଶ୍ରୁଲଗ୍ନ ପିଲା ଭଳି ତୋଅଗ୍ର ଶୁଣିଲା ଅନ ।” (ମୋ ମା' ପ୍ରତି)

ଆତ୍ମବ୍ୟଙ୍ଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଳିତାକୁ ଚାହିଁଯାଇଛନ୍ତି କବି । କବିଙ୍କର ପରଚୟ
ଏଠି ଯେ କୌଣସି ବେଦନାବିଧିର ମଣିଷର ପରଚୟ । କବିଙ୍କର ବାଆଦତ
ଜୀବନର ଏଇ ଶୁଣିଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଅନୁରଣିତ ।
କବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଦୁଃଖ ଭିତରୁ କବିତା ଆପଣାଉ ଏ ଉତ୍ତର ଆସିଛି । ଏଠି ନାହିଁ
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାସ ବା ଶରମାନଙ୍କର ଟଣା ଓଟରର ଭିତ୍ତି । ପ୍ରକଟି ଶର
ରସ, ବାସ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ପୁଷ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଣ । ଜୀବନର ପାରାଧର୍ମ୍ୟ କବିର
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ଅପୂର୍ବ ମାଧୁର୍ୟମାରେ ଝଟକି ଉଠିଛି । ଦୁଇଟି-
ଯାକ ଅନୁଭୂତି ଏକାନ୍ତ ବାସ୍ତବ ଏବଂ କବିଙ୍କ ସହ ତାହାର ଅନୁରଣତା ନବିତ୍ତ ।
ଜୀବନର ସବୁ ଲୁପ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟହୀନ । ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରବହୁତ । ମଣିଷର
ମାନବୀୟ ସ୍ୱଭାବ ଜୁହୁସିଆ ଭିତର ଦେଇ କେତେକାଳ ଦା ଉଦ୍ଧୃତି ପାରିବ ?
ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱେଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ମଣିଷ ସରାପକୁ ଆପଣାର କରେ । ଅନ୍ତତଃ
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ଆଶା କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁରା ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାମିୟ । କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା
ହଜାଗ ମଣିଷର ପାଥେୟ । ଭୁଲରେ ତାହା ମଣିଷକୁ ଠକାଏ ନା । କାବ୍ୟନାୟକ
ରାଖାରେ—

“ଏକତ ଫେରୁତ ମୁଁ ଶବ୍ଦସ ବାଲି ସରସୀ ମେଳୁ ।
 ଓ ସୋଲିବଡ଼ ପିଇ ପିଇ ଓଠ ମୋର ପଡ଼ିକଣି କଲା ।
 ଧନ୍ୟ ମୁଁ କୁମର ତୋର ନୋହର ଲୁହରେ ଯୋଜ
 ଆପଣାକୁ ଦନ୍ତାଉତ ଗୁରୁବାର ଓଷ ର ପ୍ରାର୍ଥନା !”

ରବିବର୍ତ୍ତନେ ଏଲ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା
 ଜମଲାଜାନ୍ନୀସ୍ କାବ୍ୟପରିଷଦ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରି ନାହିଁ କହିଲେ ତଳେ । ଲେଏଲଙ୍କ
 ଭାଷାରେ—

“Fathres death was abrupt and unprotesting,
 His vision was still twenty-twenty,
 After a morning of anxious, repetitive smiling,
 his last words to mother were
 ‘I feel awfal.’” (୭)

ଜମଲାଜାନ୍ନୀଙ୍କ ନାଟକସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଓ ଜଳାପ ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ଵର
 ଆବର୍ତ୍ତ ରୂପରେ ଯେପରି ପ୍ରାଣେ ଜରୁଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଲେଏଲଙ୍କ
 କବିତା ସେ ଗୌରବରୁ ବଞ୍ଚିତ । ଶ୍ରୀ ହୁମାୟୁନ କବୀରଙ୍କ ଭାଷାରେ—“The
 poet's preoccupation with self” and the other ‘self’
 acting and reacting upon eachother in a particular
 setup or at a particular point of time are not
 infrequent,” (୮)

‘ସନ୍ନ୍ୟାସ’ କବିତାର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ରୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିବ ।
 ‘ପିଇ ଯାଅ ଦେଖି କା ବିଦେଶୀ ସୁରା/ପେଣି ପାଣି ଗନ୍ତର ହାଡ଼କୁ ।/ କି ସର
 କି ଦ୍ଵାର/ କି ଦୁଅ ଝିଅର ସହାର ।/ କିକ ପରି ଛନ୍ଦପତି କିଏ ଅଛି */ ଦୁଃଖ
 ଏବଂ ସୁଖର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ।’ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଥଚ ସସନ୍ତ ବର୍ତ୍ତନ ଆବେଗ କରୁଛନ୍ତି ।
 ‘ନିଜଂନିଜମିତ୍ତ’ର ପ୍ରଥମ କବିତାରେ ଏଇ ଭାବଧାରା ଦାର୍ଶନିକ ମନୋଭାବ
 ସପନ୍ନ । ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭେଲ

୭ । Lowell, Robert --Life studies, Farrar Straus and Cudahy.

୮ । Kabir, Humayun -What I Look Like--Intro-
 duction--P. IX 1960.

କ ଭଲ କାର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଥଚ କହନ୍ତି—ମଦ ଖାଅ ଯେ ମାତ୍ର ମଦୁଆ ହୁଅ ନା, ତମ ପିଅ କିନ୍ତୁ ଚାପିବ ହୁଅନା । କହ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ‘କରତା ଲେଖ ଯେ କବି ହୁଅ ନା’—ଏହକୁ ସୁବିଧାବାଦୀ ମଣିଷଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟାଏ ଶ୍ରେୟମତ ଚିନ୍ତାପଦ । ମଣିଷକୁ ନିରାପଦ କରିବାର ଗୋଟାଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର । କବିଙ୍କ ବିଶ୍ୱରଥାସ ଏଠି ସରଳ ବା ଉଦାର ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନାରେ କବି ସସନ୍ତ, ପୁଣି ଅତିଶୟ । ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶତ୍ରୁ ହେଉ ଶତ୍ରୁ । ତା’ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ରତାର ଚାଲିକ କଣିକାର କୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା । ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତାରେ କବି କହନ୍ତି—‘କିନ୍ତୁ ବାଳ ହିସ୍ତାର ମରୁଥବା କବି କହେ : / ଦୁଷ୍ମନର ଦୁଷ୍ମନ । ତାର କି ଶାଣ୍ଟି ଅଛି / ସେ ଦୋଷ୍ଟି ନିଧୁମ ଖରାରେ ଟହଲ ଦବ, / ଦୋଷ୍ଟି ନିଧୁମ ବର୍ଗରେ କୃତାନ୍ତଳ ପୃଷ୍ଠରେ / କହୁଥବ ... ‘ହଜୁର’ ।’ (କବ୍ୟ ନିରୁପିତ—*) । ‘ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ରପଣ ଆଚରଣ କର’—ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ କବିଙ୍କର । ଶତ୍ରୁକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଶତ୍ରୁତା, ମିତ୍ରତା ନୁହେଁ । ଏହା ହୁଏତ ଆମକୁ ଅସଜାତ, ଅନୁଚିତ ମନେ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାହିଁ ସତରଞ୍ଜର ସଂଜ୍ଞା ! କୌଣସି ଆଦର୍ଶବାଦରେ କବି ବଶୀଭୂତ ନାହିଁକି ହେବେ ? ଅଙ୍ଗେ ବିରୋଧର ଅନୁଭୂତି ତ ତାଙ୍କ କବିତାର ଉପଖ୍ୟା । ତେଣୁ ସେଇ ଆକ୍ରନ୍ତକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଟ୍ ରାଜି ଅନ୍ୟ ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୁଲି-ସିବାର ସମ୍ମାନେତ୍ରି ଭାଠ ପାରେ ନା । ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଖିବା ଉପରେ କବି ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି । ବଞ୍ଚେଇ ବୁଲେଇ ସବୁବେଳେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଦେହର ସମ୍ଭାଷି କାମାକାନ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ । ଯେମିତି ଦେଶକୁ ‘ନିଜ ସମକ୍ଷରେ’ କବିତାଟି—

“ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭଲପାଏ ଆପଣାର
ନୁଜନ ପୃଥିବୀ । ଆପଣାର
ସ୍ୱଚ୍ଛା ଓ ସ୍ଥଳନର ରମ୍ୟ କୋଣାକିନ୍ତୁ,
ମୁଁ ଭଲପାଏ ଭଜା ବେଳନାକୁ ।
ଭଲପାଏ ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ । ଭଲପାଏ
ବହୁଦାର ନୁଆ ନୁଆ ଶବ୍ଦର ସମତ ଇଚ୍ଛାକୁ ।”

(ସ୍ତୋତର ନାମ ରୂପ)

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପରି ବୋହଲେସ୍ୱାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ନିଜ ବିବେକକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । (୯) କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ

୯ । “The poet examines his conscience at Midnight”—

Baudelaire—Published in February, 186୩

‘ମୁଁ’ ଟି ନିଜେ କମଳାକାନ୍ତ । ଆପଣାର ମନରେ ପରସ୍ପରିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତେଣୁ ଏଇ
 ମୁଁକୁ କେନ୍ଦ୍ର, କଣ ଆବର୍ତ୍ତିତ । କବି ନିଜେ ଏଇ ଦୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ତାଙ୍କ କବି-
 ତାରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି । “ମୁଁ ତେବେ କାହାର ? ମୁଁ ନିଜର । ଏକାନ୍ତ ନିଜର ।”
 (ନିଜ ସପକ୍ଷରେ) ‘ମୁଁ’ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ସଙ୍କେତର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ।
 ଜନ୍ମ-ଜରା-ବ୍ୟାଧିର ଏକ ବିରାଟ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥେଇ ‘ମୁଁ’ ଟି କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ଥଳରେ
 ବିରାଜିତ,—“ମୁଁ: ଏକ ବୃତ୍ତ । / ଏବଂ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରାଣ : ପରସ୍ତ ?
 ଜନ୍ମ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି ।” (ପ୍ରୋତର ନାମ ରୂପ) । କବିଙ୍କର ସେଇ ‘ମୁଁ’
 କେତେବେଳେ ସୀମାହୀନ ଆକାଶ ପରି ଘରନ୍ତି, ବିସ୍ତାପିତ କେତେବେଳେ ତାହା
 ଶ୍ରୀକ୍ଷପ୍ରୋତା ନଦୀ ପରି । କେତେବେଳେ ‘ମୁଁ’ ଟି ଖୋଧାନ୍ତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ
 ତାହା କରୁଣାର ନିର୍ଦ୍ଦର । ଖଣ୍ଡିତ ସମୟର ବ୍ୟବହାର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ‘ମୁଁ’
 ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହର କରେ । ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିତ
 ହୋଇଥାଏ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ‘ମୁଁ’ ର ଭୂମିକା ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ
 ନେଇ ଗଢ଼ାଣି । ତେକାର୍ଟେଜ୍‌ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରାଏଡ୍ ଏବଂ ସାର୍ତ୍ତେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 ‘ମୁଁ’ ତୁ’ର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେକାର୍ଟେଜ୍
 ପରି ସେ କେତେବେଳେ କହୁ ଘଅନ୍ତି—“ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଛି”
 (I think, therefore I am.) କଳିତୋ ଆର୍ଗୋସମ୍ (Cogito,
 ergosum)ର ଏଇ ସୂତ୍ର ଏକ ପାତ୍ରିକ । ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ
 ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ । ତେକାର୍ଟେଜ୍ ଏକଥା ଅନୁମାନ କରିପାର
 ନ ଥିଲେ । କବି କମଳାକାନ୍ତ ଜନ୍ମ-ଜରା ବ୍ୟାଧି ଉପରେ ‘ମୁଁ’ର ଯେଉଁ ପରିହାସ
 ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସୀମିତ । କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ, ଏଇ ‘ମୁଁ’ ଟି ଜନ୍ମ
 ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ । ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକର ବିଚିତ୍ର
 ଜଗତରେ ବି ତାର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ସାରିଛି । ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ଯେଉଁ
 ‘ମୁଁ’ କୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାକ୍ଷାତ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ‘ମୁଁ’ର ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥାବ
 ନୁହେଁ । ଆକାଶର ଜନ୍ମ ଭଳି ତାହା ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଅଲୋକିତ ଓ ଅନ୍ୟ
 ପାଖଟା ଅନ୍ଧାର । କବି କମଳାକାନ୍ତ ତେଣୁ ‘ମୁଁ’ କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବହୁରୂପୀ
 ସାଜିଛନ୍ତି । ‘ନେଶ’ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ‘ମୁଁ’ ଟି ଫ୍ରାଏଡ୍‌ସ୍ତ ଯୌନଭିତ୍ତିକ ‘ଅହଂ’
 ସହ ସଂପର୍କିତ ।

“ହେ ଲଜକୁଳା ଇଚ୍ଛା ମୋର । ତୁମର ନାକିନୀ କଲେ

ମୁଁ ହୁଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ସାଧନାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ ।

ତୁମର ସେ ମର୍ମଗତ ଝାଉଁର ଜଳିଲେ

ମୁଁ ହୁଏ ପବନର ଶ୍ୱେତ ଶ୍ୱେତ ଶ୍ୱଦ୍ୱାସିର ହୁଏ ।”

(ସୁରଶ-ବିସ୍ମୟ)

ମଣିଷର ପୁଣ୍ୟବୋଧ ଓ ପାପବୋଧ ଏକ ‘ମୁଁ’ କୁ ହେଲେ, କର ଗଢ଼ି ଉଠିବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଆମର ପାପବୋଧର ସୃଷ୍ଟି । ଆଦାମ୍ ବା ଭଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହଲେ ଲୁହା ବା ପାପବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରି ନ ଥାନ୍ତା । ଜଣକର ଆଖିରେ ଅନ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଭାବର ଉଦ୍‌ବୋଧନ କରିଥାଏ । ସାତ୍ତ୍ଵିକ, ଏକଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଏ, ‘କିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ନଥିଙ୍ଗ୍ ନେସ୍‌ରେ’ ବିସ୍ମୃତ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ‘ମୁଁ’ର ଇଚ୍ଛା ଦୂରନ୍ତି । ହେଲେ ତାହା ସମୟର କବ୍‌ଜାରେ ବନ୍ଦୀ ।

କବିଙ୍କର ଜୀବନଦର୍ଶନରୁ କାବ୍ୟଦର୍ଶନ । ତାଙ୍କର କବିତାର ଗୁପ୍ତ, କୁପ୍ତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ଜୀବନର ଇତିହାସ । କବିତାର ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଭାବନାର ବିନ୍ଦୁଟି ଯେଉଁଠି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କବିର ଜୀବନଦର୍ଶନ ଆପଣାଗ୍ରାସ୍ତ୍ର ରଖି ହୋଇଯାଏ । ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବେଶ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ପୁଣି ଜୀବନଦର୍ଶନ ଯେ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ, ଏପରି ନୁହେଁ । କାରଣ କବିର ଚଳବାଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁ ସମପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ବହନ କରେ । କେବଳ ଏକଥାପାଇଁ କବିର ଆତ୍ମସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମପରିଚୟର ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱାଦର ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଉଠେ । ଜୀବନକୁ ଖୋଜୁଥିବା ମଣିଷ କବିଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଦାତ କରେ ଓ କବି ସେଇଠି ଅନୁଭବେ—ସେ ଚହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ । ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ନାସର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭିତରେ ବି ବଞ୍ଚିବାର ଖୋଜକର ଅଭାବ ପଡ଼େ । ଶାରୀରିକ ପରି ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ସତ୍ତ୍ଵ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା, ସତ୍ତ୍ଵ ଅସତ୍ତ୍ଵର ବିଭଜନ ରେଖାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜରିବ ଜରିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନଦର୍ଶନ, କାବ୍ୟଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ‘ହଁ ନା ହଁ ନା’ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ନରହନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମର୍ଜିତାର ଇଚ୍ଛାନୁରୂପ । ସେ ଦୂରବଳୟକୁ ଛୁଇଁବା ଫୁଏଲ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ କବିର ଅନୁଭବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଖିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

“କିଏ କହୁବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ?

ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ଯଦି ପ୍ରତି କଥାରେ

ମଥା ଟେକାରିବା, ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ମାନିନବା,

‘କିଏ ହୁଏ, ହୁଏ ଦକା ।’

(କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ)

ଏପରି କାବ୍ୟପୁରୁଷ ତେଣୁ ଏକା ଏକା ଗୁଣବାକୁ ବାଧା । କାରଣ ତାଙ୍କ ସହ ସୁର ମିଳେଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗର ଦୋର ଆସନ୍ତି ନି । “ମୁଁ ଠିକ୍ ଜଣାଯାଏ ବାହାର ଭିତର ପରି, / ଭିତର ବାହାର ପରି, ନିଜ ମରି, ନିଷପତ୍ତ କାନ୍ଦ ପରି / ଦରସାର ଶୁଦ୍ଧା ପରି ଜଣାଯାଏ ଖବ୍ ଏକା ଏକା !” (କାହାପରି ଜଣାଯାଏ-- ଗୀତ ଗାଁ ନାରେ ପକ୍ଷୀ) । ଏ ଗୁଣିବାର ଶେଷ ନାହିଁ । ନାହିଁ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣତା । ତଥାପି ଆପଣାର ନନ୍ଦ ବସୁଧକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାରମ୍ବାର ସୁରି ଗୁଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରହ ଅଧିକ । ଦୁର୍ଜାଲବାର ଦୁଃଖ ଓ ଖୋଜିବାର ପ୍ରସାସ ମଧ୍ୟରେ ଜଳିବାର ପଣ୍ଡେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିନି । ‘ମୋ ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ’, ‘ନା ହସ ନା କାନ୍ଦ’ ‘କି ଯାଏ ବଞ୍ଚେ ଅବା ମରେ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତାରେ ଏଇ ଧୂନ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କ କବିତାର ବଳସ୍ୱରୂପ ପତତ କୁହି ରହୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ମାର୍କସବାଦର ଲଲିଶଣ୍ଡା ତଳେ ସେ ନିଜର କବିକର୍ମକୁ ଅସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ତଥାପି ଆଶା ଓ ନୈରାଶ୍ୟର କୂଳଞ୍ଜନ ସମ୍ଭାବନାରେ କବି ଭାବାରୁର । ନିଜ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ଆବେଶର ପାଇଁ ଯତ୍ନକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ତାହାର ସେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି । ‘ସ୍ୱରଣ ଶ୍ରୀସ୍ୱରଣ’ର କେତେକ କବିତା ଏହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ । ରୂପାନ୍ୱେଷର ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଅଗରେ ଅବାରିତ । ‘ସୁନ’, ‘ମାନବ’, ‘ସପକ’, ‘ଶାମୁକା’, ‘କେଶ’, ‘ହେ ମୋର ଚାନ୍ଦନମାନେ’, ‘ଫୁଲବାଣୀ’ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଏହାର ପ୍ରମାଣ । କବି ଅଗତ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ । ‘ସପକର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫୁଲ ସବୁ ବୋଲିବା’ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦୁର୍ଜିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳି ଯାଉଥାଏ—“ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଜିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ / କାନ୍ଦିବାର ମଙ୍ଗଳପାତ । / ଗଳ୍ପଜ୍ଞର ମୁହୂର୍ତ୍ତ / ଆକାଶର ଶୁଦ୍ଧ ମିଛ ସ୍ୱାର୍ଥକାର ଛନ୍ଦ ।” (ସପକ) । ଦଗନ୍ତବ୍ୟାପୀ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଯାଯାବର ପକ୍ଷୀ ରୁଜ୍ଜ କବି ଗୁହ୍ୟେ ଅଶ୍ରୁସ୍ନା ଲାଢ଼ିଏ । ସେଇଟିକୁ ଯଦି କବି କୋପପୁଟ ଜଙ୍ଗଲର ଶ୍ରାଣ୍ଡିଆ ଓ ମଝୁଲ ଫୁଲର ମହକରୁ ସଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନର ମିଳେ ସ୍ୱାର୍ଥକତା । କାବ୍ୟପୁରୁଷର ଜୀବନର ବଞ୍ଚିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲଜକୁଳୀ ଲତାଙ୍କ ବସନ୍ତର ସମ୍ଭାର । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କେତେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଦ୍ଭଟ ଜୀବନର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ ବୋଲି ମନେ ହୋଇ ପାରେ । ମାତ୍ର ଏପରି ଭାବିବାର ଦୋଷହୀନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉ ନାହିଁ ! ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା କଣ୍ଢେଇର ଫସାରରେ ଏ ସବୁ ତ ନିହିତନିଆ ବ୍ୟାପାର । କିଏ ଏହାକୁ ଖୋଲିଖୋଲି ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛି ତ କିଏ ଏହାକୁ ଲୁଚାଲୁଚାରେ

ଆଦର ନେଉଛି । କେବେ ଫରକ୍ କେଉଁଠି ଉଭୟ ପ୍ରକାର ମଣିଷର ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ! ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ନାଶ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଗଢ଼ିଦେବା ତ ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗର ମର୍ମରୂପ ଧାରଣା । ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭୂତିର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱା ଏଇସବୁ କବିତାକୁ ଜଗତ ରସାଳ ଓ ଜୀବନନିଷ୍ଠ ।

“ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ଶୀଳେ ! ମୋ କଥାକୁ ଅନ୍ଧଧାନ୍ଦ ହେଉ ।

ମୋ ସାକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀମତୀର ଚମ୍ପାଫୁଲ ଭୂମି ଦେହେ ନିଜ ଫୁଟୁଥାଉ ।”

(ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା — ସୁରାଜ-ବସନ୍ତରାଣ)

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବିଶେଷର କବିପ୍ରାଣର ଏହା ତ ଏକ ଉତ୍କଳ କଲ୍ଲୋଳିନୀ । ଅଥବା “କେଉଁ କେ ଯଦୁବଳୀ ନାଶ୍ନା ଶାଢ଼ୀରେ / ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ସକେଇବା ଅନୁଭୂତ ହେଉ ବା ନ ହେଉ / ସୁଧନୀୟା ସୁଫଳର ଫୁଲ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେନେହର ହାତୀ । ଦେଇ ବଢ଼ିଯିବା ଏକାନ୍ତ ଭିତର ।” (ପ୍ରଜ୍ଞା) କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଏ ଉତ୍କଳ ଭଗବତେ ବି ଲଜ୍ଜା ପଡ଼େ । ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ବୁଝା ହୁଏ । ଛବିର ସବୁଗୁଣ ଏଇସବୁ କବିତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶକର ଓଡ଼ିଆ କବିତାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଯେ ମଧ୍ୟେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓ ମୌଳିକତା ବଳାୟ ଛାଡ଼ିବ, ଏହା କ୍ଷୟଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ । ଏଠି ପାରମ୍ପରିକତା ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ଼ଳେୟ ଗାୟ ଡୁଇଁ ଉଠିବା ଅଧିକ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖକଙ୍କ ‘Man and Wife’ କବିତାରେ ବିବାହର ଦୁଃଖ ବର୍ଣ୍ଣନାଗତ, ପୁଣି କାନ୍ଦା ଦ୍ୱିଗତା ବିବାହରେ ଆଉର ଅଧିକ ମର୍ମନ୍ତୁତ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ‘ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବୀମାନେ’, ‘ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା’ରେ ଏହି ସ୍ୱଭାବ କହିତ ଗାଥେ ଲପଲପ । ଏହା ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସାମୟିକ କବିତାବଳୀର ଚନ୍ଦ୍ରାର ସାମ୍ୟ ସହଜଲକ୍ଷ୍ୟ । ଲେଖକଙ୍କ ପରି କମଳାକାନ୍ତ ତାଙ୍କ କବିତାର ବିଷୟକୁ ପରବାର ଭିତରେ ସାମାଜିକ କରି ରଖିବାର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ଦଗଳଦାସୀ, ବହୁ ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସମୟ । ଜିଜ୍ଞାସ ମନପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ-ସରଣୀର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ । ତାଙ୍କ ଶରଣା ଓ ବିବିଧ ଅନୁଭୂତ ପୁଣ୍ୟ ମରୁଗର୍ଭ ସହ ରୁଚନାୟ । ବିପରୀତଧର୍ମୀ ଶାନ୍ତ ପ୍ରତିପାତ ଭିତରେ ବି ଏହି ମରୁଗର୍ଭ ଆଜିକୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅବ୍ୟାହତ ; କିନ୍ତୁ ଧୂ ଧୂ ଧୂସର ମରୁଭୂମି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ । ଏହା ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ କବିତା ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ।

ମଣିଷ ଯାହା କରୁ, ସେଥିରେ ସତ ବୁଝି ନ ଯାଏ, କେବେ ସେ ସାଞ୍ଚକତା ପାଏ ନାହିଁ । ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ବୁଝି ରହିପାରେ, ସିଏ ସେତେ ବେଶି ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପାରେ । ଅଥଚ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକରେ

ଫେଲଟାଉଁ ହୁଏ । ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଯେ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝି କରି କିଛି ସମୟ ରହୁଥିବା ତା' ପକ୍ଷରେ କଣ୍ଠସାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼େ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ହଜିଯିବାର ଠିକଣା ଜାଣେ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ସେହପରି ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବୁଝିକରି ବେଶି ସମୟ ଯିବାକୁ କୁଳଲିଙ୍ଗା ତେଜ ତାଙ୍କୁ ବରଦାୟ କରେ ନାହିଁ । ଇର୍ଷା ଓ କ୍ଷୋଭରେ ତେଜ ତାଙ୍କୁ କଲରେ କରୁଛି ଯେ । ବୁଝିବାର ନିଶା କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼େ ନା କରିବର । ତେଣୁ କବି ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତି—“ନିଜକୁ ହଜାଇ ହୁଏ ନାହିଁ / ବୋଲି ଏତେ ଡାକ, ଏତେ ଖୋଜା; / ଏତେ ଯାକ ଯମକର ବାପା ପାଲ ।”

(ନିଜ୍ୟ ନିୟମିତ — ୨)

କବିତା ସମୁଦ୍ରରେ ବା ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ସେ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ । ସେ ଆବେଶିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ସେ କହିବ କାଲେ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ । ତାହାହିଁ କବିଙ୍କର ଲୁହ, ଲହୁ, ଓ ଅତଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗପଥ । ଅନ୍ୟର ପ୍ରଗଳ୍ଭତା ନିକଟରେ ଅସଲ ଅନୁଭୂତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ହରାଏ ନାହିଁ । କବିଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରାମାଣିକ । “ଯାହା ମୋର ନିଜସ୍ୱ / ଘମାଉର ଉତ୍ତପ ଓ ପ୍ରବୁର / ଆତଙ୍କର ଇତିହାସ, ତାହା / ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ମନା / ଲୋକାଗୁରର ହୁଙ୍କାରକୁ । ଯାହା ମୋର ଏକାନ୍ତ / ରକ୍ତର ଅଧିକାର ଓ ନିଜସ୍ୱ / ପରଚୟର ବିପ୍ଳବ, ତାହା / ଉଦ୍‌ବେଳ ଦେବାକୁ ମନା / ଆସନ୍ତା-କାଲର / ମିର ଜଳ ଭରିଗଲା ।” (ଗୁରୁରେ ଗୁରୁ ହଜେ— ଶପ୍ତିବାର ଦେଲ) କବିଙ୍କର ଲକ୍ଷ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।—“ମୋ ପ୍ରତିଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦ, / ମୋ ପ୍ରତିଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କର୍ମ କର୍ମାଣ୍ଡର / ମାନପଥ, ମୋ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ନିଷିଦ୍ଧ / ସତ୍ୟର ସ୍ୱରଲିପିରେ ମୁଁ ବସିଛି । / ବସିଛି ଯେମିତି ଲୁହ ବସେ ଲୁହରେ, / ଶ୍ୟାମଳ ମୃତ୍ୟୁ ବସେ ଶିଉଳି ଲତାରେ ।” (ଗୁରୁରେ ଗୁରୁ ହଜେ) ।

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ କବି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅଗୁଣାକ କଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ଜଣା ପଡ଼େ ! ତାହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକତା ଓ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ସୂକ୍ଷ୍ମ-ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ । ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ରେମାଣ୍ଡିର ପ୍ରବଣତା କବିଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମଧ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ଆସ୍ପଷ୍ଟିକାରେଣି ଦେବାବେଳେ ସେ ମିତବାକ୍ । ଲୁହ ଅଟେ ଓ ଲୋକଲଙ୍ଘନରେ ସେ ଏଇ କାବ୍ୟସୂତ୍ରର କୌଶଳକୁ ହାସଲ କରନ୍ତି । ବଞ୍ଚିବାର ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ଯେପରି କାବ୍ୟକ ଇସ୍ତାହାରରେ ସ୍ୱୀକୃତ, ସେହପରି ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଉଦ୍ୟମ (Suicidal Allempt) । ମଣିଷର ଅସଂସ୍କୃତ-

ବୋଧ ଅପେକ୍ଷା ପରସ୍ପର କଟିକତା ଓ ସଂଘର୍ଷ ନାରୀଙ୍କୁ ସହଜ ବା-
ଚେତନାର ସଂଘର୍ଷ ବେଳେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମସାମ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଧା କରେ ।
କବି ତେଣୁ କହି ପକାଇଛନ୍ତି—“ମୁଁ ଯଦି ବିଦାୟ ନେବି, ତେଲେ ହେଲେ / ଚାଲି
ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରୋପ—ପ୍ରେମମୟ ଦର୍ଶନ ଧରିବାକୁ” (ସ୍ତ୍ରୀ ପରେ ହୁଏତ—ଖସିବାର
ବେଳ) । ଶ୍ରୀ ଶ୍ରେୟସୀ ମୁଣ୍ଡ କହନ୍ତି—ସୃଷ୍ଟିର ଅନୁକମ୍ପରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ
ଅଜ୍ଞାତ କରା କାବ୍ୟକ ଦାର୍ଶନିକତାର ଉତ୍ତରଣର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ । (୧୦)

ବାସ୍ତବତାକୁ ଅବହେଳିତ କରିଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କମଳାକାନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି
ପାରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ କନ୍ଦଫେସନାଲ କବି ହୁଏତରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ
ରହିଛି । ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତାମତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ—“କବି
କବିତା ରଚନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୀଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନା । ଅଥଚ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ବକଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ / ଇଚ୍ଛାକୃତ ନିର୍ବାସନ ଶ୍ରେୟସୀ । ଏହା
ହୁଏତ କାବ୍ୟନାୟକର ଆତ୍ମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଓ ଆତ୍ମ ସଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଦିଗ
ବା ଆତ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର ନିଜର ନିଜତ୍ବକୁ ବୁଝି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ
ନିଜକୁ ସମ୍ପ୍ରୋଧ / ଶୋଧ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଅକପଟ — ପଣିଆ ? (୧୧)
ଏହା ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟଧାରାର ଯେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହା
ଯେ କେହି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ । ତେଣୁ ଏକ ଭଙ୍ଗର ଜୀବନର ବିଶିଷ୍ଟତା
ସେ ଭଣ୍ଡର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ‘ମୁଁ ଓ ଭଣ୍ଡର’
କବିତାରେ କବି କହନ୍ତି ।

“ଯେ ଭଣ୍ଡର : ସେ ମୁଁ । / ସେ ଭଣ୍ଡର ଅବତାର, ଓ ମୁଁ ଅବତାର
ଭଣ୍ଡର । / ସେ ଭଙ୍ଗାଗଢାର ଅନ୍ଧ ବଢେଇ, ଓ / ମୁଁ ମୋ ବଢେଇର / ବଡ଼
ଦେଉଳ ।” (ଖସିବାର ବେଳ) ଏହା ସହଜ ଆମେରିକୀୟ କବି ଆଲେନ୍
ଗିନସବର୍ଗ (Allen Ginsberg) ଙ୍କ ଗୋଟିଏ କବିତା ମିଳାଇ ପଡ଼ା
ଯାଇପାରେ—“Yesterday I saw God. What did he
look like ? Well, in the afternoon I climbed up a
ladder—he has a cheap cabin in the country, like
Morroe, Ny the chicken farms in the wood.

୧୦ । ମୁଣ୍ଡ, ଶ୍ରେୟସୀ—“ଖସିବାର ବେଳ” ସମୀକ୍ଷା—କହ୍ନାହାର କାନୁସାଗ୍ର
/ ମାର୍ଚ୍ଚ—୧୯୮୩ ।

୧୧ । ପଣ୍ଡା, ବସନ୍ତ କୁମାର—କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର—
ମାର୍ଚ୍ଚ, ନବଭୂମି, ୧୯୮୨ ।

He was a lonely old man with a white beard.”
(Narrative) ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭିତ୍ତିର ବେଶ୍ ସମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ଓ କାକ୍ଷୁ ମନେ
ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଚରୁର ମଣିଷର ଏକ ପ୍ରତ୍ନସ୍ତବ । ଏପରି କାହିଁକି
ମନେ କରନ୍ତି କବି ? ତେଣାକଟା ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ସେମିତି ଆକାଶ, ଅବାମ
ସ୍ବାମିନିତାର ଅଧିକାର କବି ପାଇଁ ସେମିତି ଭିତ୍ତିର । ସେଥିପାଇଁ ଭିତ୍ତିରକୁ ନିରୁଦ୍ଧିତ
କରି ଦେବାର ଦୁଃସାହସ କବିଙ୍କଠାରେ ସମ୍ଭବ : (୧୮)

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଏଇ ଧରଣର କବିତା ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଅସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦର
ପୁନଃ ସଂଗ୍ରହଣ ଭିତରେ ସମୁଦାୟ । ଜୀବନର ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଏହାଦ୍ବାରା କିଛି
ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ । କବିତାର ନିର୍ମଳତା ଓ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ
ଏଇପରି ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷା ଓ ସ୍ବୀକାରୋତ୍ତର ଗୁରୁତ୍ବ ରହିଛି । ତେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ
କୁହାଯାଇପାରେ—ସ୍ବୀକାରୋତ୍ତର ସ୍ବରାଜ୍ୟର କବିତା । ରୋଜାନ୍ଥାଲଙ୍କ
ଭାଷାରେ—“Confessional poetry is a poetry of
suffering. The suffering is generally unbearable
because the poetry so often projects breakdown
and paranoia.” (୧୯) । ଏହା ଏକ ଭିତର ଶବ୍ଦପ୍ରକାଶନା ।
ଭବେନ୍ଦ୍ରଭାତା, ନାଟକାତ୍ମକ ଏହାର ଅଙ୍ଗ । ହଳ ବଶେଷରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ଥିର
ମାନସିକତାର ପ୍ରତ୍ନରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ସବୁକାଳେ,
ସବୁସ୍ଥରେ କବି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତେବେ କେତେକ କନ୍ଦର୍ପସମ୍ଭାଳ କବିଙ୍କଠାରେ
ଏ ଲକ୍ଷଣ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କବି ଓ କଳାକାର,
ଏହା ସ୍ବୀକାର କରାବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ଲେଖିଛନ୍ତି—

“ମୁଁ ନିଜେ ଗାଉଡ଼ ଗୀତ ।
ମୋ ରହିତ କଲଙ୍କ ସାରଙ୍ଗୀ ଧରି
ବେପରୁଠୁଁ, ସ୍ବପ୍ନା ଟୋକା ପକ୍ଷୀ,
ନିଶ୍ଚଳ ବସନ୍ତ ଓଠେ
ଖିଲିଖିଲି ବସନ୍ତ ଉଡ଼ାଉ ।”
(ପ୍ରାର୍ଥନା : କବିତା ରୂପକୁ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ—କବିତାର ମୂର୍ତ୍ତି) ”

୧୮ । କବିତାର ମୂର୍ତ୍ତି—‘ନିରୁଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ’ ।

୧୯ । Rosenthal, M. L. The New poets American
and British poetry since world war II, London,
1970, P. 130.

ନବନ ଅଧ୍ୟାୟ

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ପରସ୍ତ

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେତନା ଲୁହ କବିତାର ଜଳନା ଅବ'ନ୍ତର । ମନ ଓ ହୃଦୟର
ରସରତମ ସଦେଶରୁ ଉତ୍ସାରିତ ଅନୁଭୂତି ସହ କଳନା ଏକାଭୂତ ହେଲେ
ବାସ୍ତବତା କାବ୍ୟ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ନିଏ । ସାଦୃଶ ଅନୁଭୂତି ଯେତେ ଗଭୀର,
ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ପରସ୍ତ ସେତେ ବ୍ୟାପକ । କବିତା ଅନୁଭୂତିର ଏକ
ବିବରଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଅନୁଭୂତିର କଳନାଶ୍ରୟୀ । ବାସ୍ତବକୁ ଅସ୍ଥିକାର
କରି କଳନାର ଶୈଳିକ ସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାନ୍ୱନ । କବି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କାବ୍ୟକ
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏଇ ରହସ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ମାତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କଥା ଦୁଇଟି ସମାନ ନୁହେଁ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସବୁ କବିଙ୍କର
ଥାଏ, ମାତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ନ ଥାଏ (୧) ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାଏ
ଗୋଟାଏ ଦାର୍ଶନିକ ମାନ୍ୟତା; ଥାଏ ସାଂଜନନିକା । ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-
ବୋଧ ଏଇ ମହମ୍ମଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ଦୂରରେ ଯାଇଥାଏ । ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ । “ଏଠି ସବୁ ଧାନ
କଲ” କବିତା ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପାରିବ । “ଏଠି ସବୁ ଧାନ କଲ । /ପବନର
ପାଦିଆରେ /ସବୁକିମ୍ବା ସଜାଡୁଡ଼ ବେଣୀ /ନରମ ସକାଳ ଧୁସ /କ୍ଳାନ୍ତର ମଇଳା
କ୍ଷେତ୍ର, /ବହୁଯାଏ କଲତାନେ ଯମୁନା ଉଜାଣି ।” (ସୁରଣ-ବିସୁରଣ) । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
ଧାରଣାର ଭଗନ୍ତପ୍ରସାସ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆକାଶ, ପବନ ଓ ମାଟିର ମନକୁଆଁ
ପ୍ରଭାବଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନାହିଁ । ସରସର ପାଣି କାଦୁଅର ଅନୁଭୂତି ସାବିକ
ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମହମାରେ ଯଶସୀ । ଧାନ କଲର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ
ଅନୁଭୂତି ଆମ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଓ ହୃଦୟ
ଭିତରକୁ ତାହା ସଞ୍ଚର ଯାଇଛି । ଝର ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଦୃଢ଼ଭୂତ ଶୋଭନାର
ତାତି, ଘାସର ପାଦାତ, ସବୁକିମ୍ବାର ଲହଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ଦୃଶ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେତନାର
ଉଦ୍‌ବୋଧକ ।

୧ । ମହାନ୍ତି, ଗିରିବାଳା—‘କବିତା ଓ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର’—ବସୁଭାରତୀ,
ଦୀପିକା—୧୯୮୦, ପୃ. ୧୧୪ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଯାଏ, ଯାହା ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣି ପାରେ ନା । କବିତାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ କବିତାର ରସ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଥର ପଢ଼ିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ବି ରମ୍ୟପାତ୍ରା ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ । ନୂଆ ନୂଆ ଭାବରେ ସେ ରସ ଚେତନା ପାଖରେ ରସଭେଦ ପଡ଼ିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ପାଠକ ବିନା ଆତ୍ମାସରେ କବି ସୃଷ୍ଟିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମହଲରେ ପଡ଼ିଯି ଯାଇ ପାରେ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ । ଶିଳ୍ପୀଗୁରୁ ଅବମାନୁ ନାଥ ଠାକୁର କହନ୍ତି—ପର୍ଯ୍ୟଟିଏ ଗୋଟାଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ବସିଲାବେଳେ ପୂର୍ବଗଛ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଛୁନ୍ନ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆକାଶ ପଥ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗଛ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହେ ନା (୧) କାବ୍ୟ ରସିକ ସେହୁପରି କବିର ଗୁଣାନ୍ତରୁ ପଡ଼ି ସହୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର । ଏପରି ସ୍ଥଳେ କବିଙ୍କୁ କିଛି ରୁଚି ହୁଏ, କିଛି ରୁଚି ହୁଏ ନା । ଏଇ ଅସମ୍ଭାଷା ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଶିଳ୍ପୀର ସାଧନାହିଁ ଆନନ୍ଦର ସାଧନ । ବାହାରେ ଶିଳ୍ପୀ ଯେତେବେଳେ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ, ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ଓ ମନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ଥିର ଓ ଅଶାନ୍ତ । ତାର ସନ୍ତାନ ପାଠକର ଅବଧାରଣାକୁ ବା ଆସିବ କିପରି ? ରୂପପାତ୍ରୀ କବି କିନ୍ତୁ ରୂପ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ସେଇ ରୂପସତ୍ତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଲବଣ୍ୟମୟ ସମ୍ଭାରକୁ ନେଇ । ଏଇଟାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏସ୍ପେକ୍ଟିବ୍ ଟ୍ରୁଥ । ରସ ଆସ୍ବାଦନ ଏଠି ବଡ଼ କଥା । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏହାର ସମର୍ପକ ।

“ଭଲ କରି ଜାଣେ କବି

କାହିଁକି ଓ କେଉଁମିତି ଛଟପଟ

ଭଗିରଥ ଯାବତାସୁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର

ଆନନ୍ଦ, ରହସ୍ୟ କବଳେ ।”

(ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା—ସ୍ତୋତର ନାମ ରକ୍ତ)

ସେ ରହସ୍ୟର ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟ । ରୂପବତୀ ନାଶ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଅବଧୋଧ ଏଇ କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟ । ଗୋଟାଏ ପଟେ ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ସାବଳମାନତାର ଚନ୍ଦ୍ରାଳୁ ଚୈତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ତାହା ରହସ୍ୟର ରହସ୍ୟ । ତାଙ୍କ କବିତାର ବିସ୍ତର କାଳରେ ଏଇ କୈବର୍ଯ୍ୟ

୧ । ନନ୍ଦା, ସୁଧାର କୁମାର—‘ନନ୍ଦନଚକ୍ର’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗ ଶୃଙ୍ଗାର ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
କଲିକତା—୧୯୬୧—ପୃ. ୨୬୨ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା । ଯେପରି “ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ” କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ । କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାବେଳେ ଲକ୍ଷିତ-ପୂର୍ଣ୍ଣ । ସୂଚକ ପରିବେଷଣର ଅକୃତ୍ରିମତା ବା ସଂଜ୍ଞାର ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା ଏଇ କବିତାରୁ ଆଶା କରିବା ଚୁଥା । ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ନ କହି ରୂପର ସତ୍ୟ (Aesthetic truth) କହିବା ଯଥାର୍ଥ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ :

“ତୁମେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବସନ୍ତର ବୋହୂ ବୋହୂ

ଫୁଲେଇ ମୟୂର ନାଚେ

ଭାଗିର କଥାଟି ଟପି ଖୋଜିବୁଲ ଅଗଣିତ ମୁଖର ପ୍ରହର—

ଅଥବା ମୋ ସ୍ୱପନକୁ ଶୁଭୁ ଶୁଭୁ ଦେଇ ତୁମ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛାରେ

ଦୂରଦୂର ବନ୍ଧନରୁ ମୋତେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମେ,

ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ ! ତୁମେ ସବୁ ବେଦନାର ମଧୁର ଆଶା ।

ତୁମେ ମୋ ଉଡ଼ୁକୁଳା ନଦୀ—ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗୋ

ବସ୍ତୁର ବି ମୁରୁଧ ସଞ୍ଚାର ।”

(ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ—୪, ସୂରଶ-ବିସ୍ମରଣ)

ବାସ୍ତବ ଜଗତର ସତ୍ୟତା ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକୃତ ନ ହେଲେ ବି ଅବିକଳ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ତ ଶିଳ୍ପାନନ୍ଦର ଗୁଣକାଠି । ସେଇ ଗୁଣକାଠିଟିକୁ ନେଇ ବାସ୍ତବ ସଂଜ୍ଞାର ସତ୍ୟତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉଜ୍ଜୀବ ଦେଖାଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦେଖିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ରଘୁନାଥ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଥିଲେ—“ସେହି ସତ୍ୟ ଯାର ଚିତ୍ତେ ଚୁମ୍ବି, / ଘଟେ ଯା” ତା ସବୁ ସତ୍ୟ ନୟ ।” କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟର ତାର କବିତା, ଯାହା ଘଟିଯାଏ ତାହା ଶିଳ୍ପ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । କବି ସନ୍ଦିଗ୍ଧଭାବରେ କବିତାରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । ‘ଗୁଣନେମା’ କବିତାରେ ସେ କହନ୍ତି—ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା କବିତା / ମଣିଷର ଜୀବନବୋଧର ଛବିତା ।” ମାତ୍ର ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଇ ସ୍ୱବିଶ୍ୱେସ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକତ୍ୱ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ଛଳରେ ତାହା ଗୁଣକ ।

କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାକ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକତା । ଯାହାଙ୍କର ଭାବ ନିମଜ୍ଜନ ଯେତେ ସଫଳ, ସେ ସେତେ ସଫଳ କବି । ଜୀବନର ଗଭୀରରୁ ସେ ଆହୁରଣ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର ଉତ୍ସ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଗୋଟାଏ ପଦରେ କାବ୍ୟସତ୍ୟ ଓ ବସ୍ତୁସତ୍ୟର ତମକାର ସମନ୍ୱୟର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି—“ବାଉଳା କବି ରୁହେ ହାର । ଛନ୍ଦେ ଗୀତ । / କୁର୍ବ

ନା ମିଛ ବୃନ୍ଦାବନ ।” (କବି ଉଦାତ— ଶୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ) । କବିର ‘ବାଉଳା’ ହେବାଟା କାବ୍ୟକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ‘ମିଛ ବୃନ୍ଦାବନ’କୁ ନ ଛୁଇଁବା ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବା ଜୀବନ ସତ୍ୟ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଧାରଣାର ଚିଣ୍ଟା ଏଇ ପଦରେ ଲୁଚିଯାଇଛି । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ବାସ୍ତବତାକୁ କେଉଁଠି ଏଡେଇ ଦେଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ମଣିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏପରିକି ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଭାଙ୍ଗର ଚକ୍ରତାକୁ ଠିଆ କରେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଯେଉଁଠି ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ତାହା କଳାର ଅନୁଭବରେ କେବଳ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେଉଁଠି ଜୀବନର ନିଖୁଣ ବାସ୍ତବତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଦାରଣ କରିବାର ଏକେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସେଠାରେ କବିତା ସ୍ବୟଂବୋଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ବାଖ୍ୟାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ କାହିଁକି ? କାହିଁକି ତା’ ସ୍ବତଃ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ପାରେ ନା ? କାରଣ, କବିତା ବାସ୍ତବତା ଓ କଳାକାର ଗୁପ୍ତାଲୋକ, ଜୀବନର ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି । କବିତା ଯେମିତି କବିର ତପସ୍ୟା, ପାଠକ ପକ୍ଷେ ସେଇପରି ପାଠକସ୍ବ ନିଷ୍ପାପରତା । ନଚେତ୍ କବିତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ପାଠକ ଅନାୟାସରେ କବିର ସେଇ ଉଚ୍ଚତାକୁ, କେତନାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରେ କି ? ଆଖି ପାରେ କି ? ‘ପାଗଳ କହୁଛି ପାଗଳକୁ ଯେ’ କବିତା ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ । ପଞ୍ଚୁଆରେ ଏମିତି ଗନ୍ଧା ଘାସ /ବିଛେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ର/ ସହନଶୀଳତାର ଧୂଳିରେ /ଲଗାସି ଲଗାସି ପାଣି କିଏ ଡାଳୁଥାନ୍ତା କି/ ଟୋପେ ହେଲେ ଜହ୍ନର ଶୋଷ /ନ ଥାନ୍ତା ଗୁଡ଼କ ଅନ୍ଧରେ, /ନହୁଛି ଭଙ୍ଗା ଦରିଆର ବସୁଳ/ ଗନ୍ଧାର- ତାରେ । /ଯୌବନର ମଥା/ଟେକ ରଖିଥାନ୍ତା ନିର୍ଜଳା ବୈଶାଂବରେ/ଯେ : ପାଗଳ ତମରୁ ଧରି ନାରୁଥାନ୍ତା /ହୃଦରେ, ଚୈତ୍ବର ଗୁଳିଆ ପଥରେ ! (“ଶୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ”) । ‘ପାଗଳ’ ଏଠାରେ ସ୍ବୟଂ କବି । ବହୁବ୍ୟୟ କବିଙ୍କର ସ୍ବଗତୋକ୍ତି । କବିଙ୍କର ଏଇ କାବ୍ୟକ କୌଶଳ ସହ ପରିଚିତ ନ ହେବା ଯାଏ, କବିତା ବୁଝାଯାଏ ନା । କଳନା କରି ହୁଏ ନା ତାର ଭାବବୃତ୍ତର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଲଳିତାକୁ । କବିର ଗୁଡ଼କ । ତେଣୁ ‘ଜହ୍ନର ଶୋଷ’ /ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବା କେବେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ କେତନାର ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଲର ମହମହ ବାସ୍ନା, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅହଂକାରର ଗଜହୁ । ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ କଳନାରେ । ଜନ୍ମ କରି କବିତା । ଏପରି କବିତା ଏକାନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁର ଅବାସ୍ଥିତ ଜନ୍ମ ପରି ଦୁଃଖଦ ନୁହେଁ, ତାହା ସୁନ୍ଦର, ଧୃଷ୍ଟସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତାନଟିଏ । ଅନ୍ଧାରର ଲଟାରେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିବା, ଧୂଆଁଧାରର ଡେଇଁରେ କବିତାଟିଏ ଛୁଟିବା, ମା’ର ପଦ୍ମାରୁ ବାହୁରୁ ଶାର ପାନ କରିବା କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶୀଳ

ଦୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ଯେପରି ସତ୍ୟ, ସେହିପରି ସତ୍ୟ ବୁଝାଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିବା ଓ ମୁଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବା । ଏଇପରି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବାସ୍ତବ, ଚେତନରୁ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାତ୍ରା । ଅଗଣିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣିଷ ଆଚ୍ଛନ୍ନ । କେତେବେଳେ ଅନ୍ତରର ମୁଣ୍ଡଝୁସୁ ସହ କବି ପାଖକୁ ଆସେ ଚେତନାର ପରିମାପ କରିବାକୁ, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସେ ରକ୍ତର ଆହ୍ୱାନ । ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆସେ ମଣିଷର ସିନ୍ଧା, ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଓଲଟି ପାଲଟି କରି ଦେବାକୁ ତାର ଡ଼ାକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଖାଦିଏ ବିଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ । ଏସବୁର ଧ୍ୱଜ ତାର ସୃଜନ ବାଣୀରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇ ଉଠେ । କବିଙ୍କ ଜୀବନର ଏଇ ପାରଦର୍ଶ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଏକ ଦୂରଧରମ୍ୟ ବ୍ୟାପାର । ଏଇସାଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦିନେ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ—“ଆଜିକାଲି ସବୁ କଥା ଟିକିନିଷି ନ କହିଲେ ଶତକଡ଼ା ଅନେଶକ ଲୋକ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।” କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶୋଭାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝି ନ ପାରିବାକୁ ଉତ୍ତମ କଳାର ଶ୍ରାବ୍ୟ । ସବୁ କାଳର ଭଲ କବିତାରେ ଏଇ ସତ୍ୟ ନିହିତ । ଏହା କେବଳ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିବର୍ଚ୍ଚକ ।

“ନା । ତୁମେ ଅବକା ଆସ ନାହିଁ ।

ମେଘ ଅଜାର ଗୁଡ଼ିରେ

ଜୁଜୁକୁଲିଆ ପୋକ

ତୁମ ନାକ ଚଣାରେ

ବସିଲେ, ଆସିବ ।”

(ନିର୍ବାକ୍—ଚିତା ଅଙ୍କା କାନ୍ଦୁର ଛବି ..)

ଏ କବିତା ବୁଝି ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହୁଏନା । ରସ ପାନ କରି ମଧ୍ୟ ରସଭୋକ୍ତା ଯେପରି ଅଭୁକ୍ତ ଉଦ୍‌ଯାଏ । ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପାଠକ ବୁଝି ଯେ କାବ୍ୟନାୟକ ଯାହାକୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ ଏବେ ପ୍ରେମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ । ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରେମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠେ । ଜୁଜୁକୁଲିଆ ପୋକ ଅଜକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକର ସୂତାଝୁଣି ଉଠି । ସେହିପରି ବିପଦ/ସନ୍ଦିଗ୍ଧା ସ୍ତେମର ଯଥାର୍ଥ ସୂଚୀପତ୍ର । ଜୁଜୁକୁଲିଆ ଗୁଡ଼ିରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଝୁଲି ପରେ ଏଇ ଚେତନାରେ ସବାରି ହୁଏ ମଣିଷ । ଏଇ ବାଖ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ହଜିଲ ହଜିଲ ପରି ଲାଗେ । ସେଇ ହଜିଲ ସୂରର ସନ୍ଧାନରେ କବି ଓ ପାଠକ ବ୍ୟସ୍ତ । ଅନେକ କବିତା ଅଛି, ଯାହା ପଢ଼ିବାକୁ/ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ । ଅଥଚ ସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ

କରି ଦୁଇ ନା । ଅନୁକରଣେ ତା' ସଞ୍ଚର ଯାଏ । କବିତା ଗୋଟାଏ ଗ୍ଳାସ୍
 ଡିସିଲିକ୍ତ ଓ ଟାଟର ନୁହେଁ ଯେ ଡୂଷାତକୁ ଚରମ ଡୂଷି ଦେଇ ଦେବ ! କିନ୍ତୁ
 କବିତା ଡିସିଲିକ୍ତ ଯଦୁରୁତର ଅନବଚମୟ ପ୍ରକାଶ । 'ମୋ ମା ପ୍ରତି' କବିତାରୁ
 ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅଯାଇପାରେ ।

“ମୁଁ ଯେ ଅପଗଣ, ମୂର୍ଖ ଓ ଦୁଲିଆ ପିଲା !

କି ରୁଷିର ଗୋଅର ସମୁଦ୍ର ମାୟା । କି ରୁଷିର ମାଆର କପଣ ?

ମୁଁ ଏବେ ଟୁକୁର ସୁନା ଜଳ ପୋଡ଼ି ତୋ ଆଖି ନିଆଁରେ

ଝଟକି ମାଆଲେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପର

କି କି ଶୁଣି ତୋ ଲୁହର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ବଜାର ହାଟରେ ।”

(କବିତାର ମୁହଁ)

ଜଳ ଦୋଷ, ସଂସ୍କୃତ ସ୍ତ୍ରୀକାରେଣ୍ଡ ଉତ୍ତରେ ମାତୃ ବିସ୍ମୋଗର ବେଦନା-
 ବୋଧ ଏଥିରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ । ଏଇ ବେଦନାବୋଧ ବୋଧଗମ୍ୟ ନ ହେଲେ
 କବିତାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ମା' ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା
 ଓ ଭକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଏ କବିତା । କାବ୍ୟନାୟକର ଅଶ୍ରୁସୁଜଳ ଆଖି ସହ ଶବ୍ଦ
 ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କଣ୍ଠ ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । “ମାଆ ଲେ ମୁଁ
 ଏଇନେ ଫେରୁଛି ପିଇ ସରସ” କହିଲବେଳେ ଗଣ୍ଡାର ବେଦନା ସହ ଅନୁଭୂତର
 ହୃଦୟାବୃତ୍ତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବର ଲଳିତା ଆଡ଼କୁ ପାଠକାୟ ଗର୍ଭଶ୍ୱାସ
 ସଞ୍ଚରଯାଏ । ଆଖି ନିଆଁରେ ଟୁକୁର ସୁନା ପର ଜଳିବା, ବୁଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର
 ଝଟକିବା ବା ବଜାର ହାଟରେ ଲୁହର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଲଭଦା ଉତ୍ତରେ କବିପ୍ରାଣର
 ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ସୃଷ୍ଟିତା ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ।

ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ । ମାନ ଦେଖିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ଏଇ ଭିନ୍ନତାହିଁ
 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା । ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅସୀମକୁ ଦେଖିବା ଅନନ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କବିତାର
 ଜଗତରେ ତେଣୁ ସମୀମ/ଅସୀମ, ସମ୍ଭବ/ଅସମ୍ଭବ ସବୁ କିଛିର ପର୍ଯ୍ୟବସାନ ।
 କବିତାରେ ପ୍ରେମସୂତ୍ରୀ କାଳିକୋତ୍ସବ ‘ଚନ୍ଦ୍ରକଳା’ କେଳିକଳା ପ୍ରକାଶ ଅପୂର୍ବ
 ପୁରସ୍କ ହୋଇପାରେ । ବୋହୈଲୋସାରଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଜିନ୍ଦାଗିରାଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ
 ହୋଇପାରେ । ଦାନ୍ତେ, ମିଲ୍ଟନଙ୍କ ହାତରେ ନାରାୟଣତା ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଲଭକରେ
 କରି କଲିନୋର ଅଭିଳାଷ ଶୁଭ ଚଳରେ । କମଳାକାନ୍ତ ଏହାର ସୀମିତ ନିଜ
 ଜଗତରେ ଧୃତି । “ଜନ୍ମି ମଞ୍ଜିଠାରୁ ବଳି/କାଳୀ ଓ ଜାହାନ୍ନା ଝିଅକୁ/ଭଲ-
 ଟାଟେକେ ମନେ/ପ୍ରେମ କରିବା କବିତାକୁ/ତେଣୁ ମୋ ଦେଇ/କବିତା ହୁଏ ନା :
 ଜଣା ନା ଜାଣେ କଳା/କବିତା ନା ଜାଣେ କବି/ଗରି ନା ଜାଣେ ନା ।”

(ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ - ପୃ. ୩୧) ବଞ୍ଚିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ନିଜ କବିତା ପ୍ରତି ଆତ୍ମନିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଅଶ୍ରୁ, ଅନୁନୟନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି ।

ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଭରତମୁନିଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ୱିନିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ପ୍ରକୃତିନେଇ ବହୁବିଧ ଆଲୋଚନାର ସୁସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଅଳଙ୍କାରବାଦୀମାନେ ଓ ଅର୍ଥାନ୍ତକାର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇ କବିତାର ପ୍ରୟୋଗନବୋଧକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବାବେଳେ ମାତ୍ରବାଦୀମାନେ କହିଛନ୍ତି — କବି, ବସନ୍ତର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଘଟାଏ ନାହିଁ, ଘଟାଏ ଆନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତି ପଦ ସଂଘଟନା । କୁନ୍ତଳ ବନୋଗିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାକୁ ନାନାପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ । ରସବାଦୀମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ରସ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଗଲେ । ଆନନ୍ଦବଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ଧୂନିବାଦୀମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ କାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କଲେ । ଆବେଗବାଦୀମାନେ କହିଲେ, ବସ୍ତୁ ବା ରୂପର ଉପସ୍ଥାପନା ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ । ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି, ବସ୍ତୁ ଓ ଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସାହିତ୍ୟିକର ନିଜସ୍ୱ ଭାବାବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ରସିକର ଭାବାବେଗକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା (୩) ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଟୋକି ବାହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେବେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି (ରସ ଚେତନା ଓ ଭାବ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ) । ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂପ୍ରଦାୟର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ଆରଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ‘Poetics’ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବିତାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ‘aesthetic whole’ । ଅନୁଭୂତି ଓ ଆବେଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶ ।

“ଆହା ଲେ ନରମାଣୀ ଅଳସୀ ଜନ୍ମର ଆରଣି ।

ବାରେ ମୋର ବୋଲି ମାନ । ପ୍ରୀତିକୁ ସେ ତର ମରି କରେ ଲୁହାର ।

ସେ ପୁଣି କଅଣ କରେ ଜାଣିରୁଛି ! ଗୋଡ଼ ଟିପି, ଲୁଗା ଟିପି

ଟିପି ତାର ନଃଶ୍ୱାସ ଓ ଆଖି — କାନରେ ଦେଖେ ଓ ଶୁଣେ,

ଦେହରେ ଦେହକୁ ଭିଡ଼ି ବୁଝାଇଲେ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ।

ବୁଝେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ପୃଥିବୀ । ବଞ୍ଚିବ ବି ମେଘଭର ଆକାଶ ଓ

ବରଷାର ଫୁଲ ଫୁଟା ଲୁହର ଫରୁଣେ ।”

(ମାନଭଙ୍ଗ — ସ୍ୱରଣ-ବିସ୍ମୟ)

କବିଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଓ ଜୀବନବାଦ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ । ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥ ଏଥିରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର କେହି ମନେହୁଅନ୍ତି କବିଙ୍କୁ ଏଇ ରଚନା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କବିଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ତାହାକୁ କପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ପାଠକ ପକ୍ଷରେ, ଏପରିକି ସମାଲୋଚକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର । ଏଠି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍‌ଭାବେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ କା ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ହେବା ଅସମ୍ଭବ । ପାଠକର ବାହାରେ କବିଙ୍କର ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହୁଯାଏ । , ତେଣୁ ପାଠକ, ସମାଲୋଚକ ନିଜର ଗୋଟିଏ ରସକଗତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ କବିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ବହୁତ କବିତା ଏହାର ସଫଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ତାଙ୍କ କବିତାର ଅନୁଭବ ଏକାନ୍ତଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ତେଣୁ ଶବ୍ଦଚୟନ, ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂଯୋଜନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତତା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଓ ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସାବଜନନ କରିଦେବାକୁ କବି କୌଶଳର ଚମତ୍କାରୀତା । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇ କବିତାର ଆଲୋଚନା ସବୁଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ‘ନାଲ୍’ କବିତାଟିକୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ।

“ଅନ୍ୟଥା / ଏପରି ଭାବିବା ଠିକ୍ : ତୁମେ ମୋ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ / ଅଧିବାସ । ଆସ ପ୍ରକାଶର / ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋପନୀୟତା ! ମୋ/ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରତ୍ୟୟର ପ୍ରଥମ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷ / ସଂବୋଧନ, କବିତା, ତୁମେ ନାଲ୍ ।”

(ନିଜା ଅଜ୍ଞା କାହ୍ନୁର ଛବି—)

ମାତ୍ର ମଣିଷର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଓ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର କଥା ସାତେ, ଅସ୍ଥାବଳୀର କରନ୍ତି (୨) କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଏଥିରେ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ମର୍ମାଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କମିଟେଡ୍ (Committed) ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ସାତେ, ଯାହା କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲେଙ୍କା ତା’ ସହ ଏକମତ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲ୍‌କାନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରତି କମିଟେଡ୍, ମାତ୍ର ସାହଚର୍ଯ୍ୟକୁ କମିଟ୍‌ମେଣ୍ଟ୍ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନାହାନ୍ତି । କମିଟେଡ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କବିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଖର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସତ୍ତ୍ୱ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ନୁହନ୍ତି । ସର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କ କବିତାର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ । ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନଧାରା ତାଙ୍କ କବିତା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେରଣା । ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନୁଭବର ପରିସରଭୁକ୍ତ, ତାହା ତାଙ୍କର କବିତାଭୁକ୍ତ । ସେ ଅନୁଭବ ସହ ଆଉ କାହାର

ଅନୁଭବ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ କବି ସେଥିପାଇଁ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନୁହନ୍ତି । ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ଜନନବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, କବି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଅଦିତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେସବୁ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ଏକ ଭାବପୂର୍ବ ଶିଳ୍ପରୂପ ଭାବେ କବିତା । ଜନ୍ ରସ୍‌କିନ୍‌ଙ୍କ ଭାଷାରେ—“The greatest thing a human soul ever does in the world is to see something and tell what it saw in plain way. To see clearly is poetry, prophesy and religion all in one.” (Modern painters) । ଯେଉଁ କବିତା ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଓ ପରିସରକୁ ନିଜ ‘କାବ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ’ କରି ପାରନ୍ତା, ତାହାହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ କବିତା । ସହଜ ଭାବରେ ସହଜ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦେବା କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଙ୍ଗୀକୁ ଅଦିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ପାଇଁ ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତା ଓ କଲ୍ପନା । ‘ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳରେ’ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା । ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗ୍ନର, ସାହାଯ୍ୟର ସଜ୍ଜନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ସହର, ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ନାଟକୀୟ ବିନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ପାଠକଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

“କିଏ ଅଛି ଦାସ ଦାସୀ, ପରିବାସ ନଥଲେ ଶବର ।
 ଶୁକ୍ରକର ନିଶାଳ ଲେକର ନାମ ଧାମ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା,
 ସହର ଓ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ।”

(ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳରେ)

ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଶିଶୁରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି । ସପ୍ତପେଣୀ ଚନ୍ଦର ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତର । କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ—

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାତ ମିଳିଲା, ସେ ଶୋଇଛି
 ଅଚେତ ନଦରେ । ଶିମୁଳ ଗଛର ଡାଳେ ।
 ସପ୍ତପେଣୀ ଚନ୍ଦର ଘୋଡ଼ାଇ ବେଳ ପରିସନ୍ନେ । ଓ
 ନାନାଜାତି ଫୁଲର ବିଷଣା ଧରି ହାତୁଡ଼ି କରେ
 ପ୍ରୀତିର ଯୁବକ ଓ ସବୁ ସବୁ ରୁମାର ଶବଦ ଶୁଭେ ।
 ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାରୁଣେ ଠିଆ ହୋଇ ଦିଏ କରତାଳି ।
 ‘ମୋ ସହଚର ନଗ୍ର ଜନେ, ଦାସୀ ପରିବାସ ॥’

(କବିତାର ମୂର୍ତ୍ତି)

‘କଳା କାନ୍ଥ’ କବିତାର ନୂତନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଠକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲେଖର ସଜ୍ଜନ ଦେବ । ‘କଳା’-‘କାନ୍ଥ’-ପ୍ରେମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମିଳନ ବନ୍ଧୁ, ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଏକ ‘ନିର୍ଭୁଲ ଖସଡ଼ା’ । ଜୀବନର ଗତାନୁଗତକତାରୁ ମୁକ୍ତି ଖୁଜି କଳା, କଳାକାର ମଧ୍ୟ । ସବୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣା ଫୁଲେ, କବି ଲେଖେ କବିତା । କାରଣ କଳାକାରର ଏହା ଅଛି ମଜ୍ଜାଗତ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କବିତାର ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଉପଶିଷ୍ଟତାର ପରିଚେଶ ମୁଣ୍ଡି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏହିପରି :

“କେ କଳା କାନ୍ଥ, ଜନ୍ମ ରାତିର ଭାବିବ ଉଦାସ
କଥାଲ ଆସି କେମିତି ମୁହଁ ହୋଇ ଆସୁଛି ଅଶ୍ରୁ ପବନରେ,
ମବନର ଭଜା ରୁମାଲରେ, ବାସ୍ନା ଭଜା ଫୁଲର
ସୋହାଗ ମଞ୍ଜା ଓଲଟିରେ । ମନୁଆଁ, ମନମତାଣିଆ,
ଟାଆଁସା ଚୁଲିଆ, ଝିଆଲି, କାଦୁଆ :”

(ସ୍ଵୋତର ନାମ ରତ)

ସହଜ କଥାକୁ କବି ବଞ୍ଚେଇ କବିତାରେ ଯେତେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ, ସେ ସେତେ ସଫଳ କବି । ରସାତ୍ମକ ହୋଇ ଉଠେ ସାଧାରଣ କଥା । ଆକାଶରେ ଜନ୍ମ ଉଠିବୁ, ମେଘ ଜନ୍ମକୁ ଡାକି ଦଉଛୁ, ନଇ ବହୁଛି ନ କହି ସେ କହନ୍ତି-ମେଘର ପଲସ୍ତର ଦିଆ ଆକାଶ କେମିତି ଫେରାଇ ଦିଏ /ଜନ୍ମ ରାତିର ଧନ୍ତାଧନ୍ତି ଦୁଃଖକୁ ?” ଅଥବା “କେମିତି ଉଛୁନ୍ତା ନଇ /ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଫେରିଯାଏ /ଆପଣାର ଡେଇଁର ଗର୍ଭକୁ ?” (ନିଷ୍ଠୁର ଭାଗ୍ୟ-ସ୍ଵୋତର ନାମ ରତ) । ‘ସୁନାଫସଲ’, ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତୀତିରେ କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାର ଏପରି ପ୍ରସାରିତ ଦିଗ୍‌ବଳୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚପରକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏସବୁ କବିତାର ଭବମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ‘ସୁନାଫସଲ’ର ରମିଆର ସଂସାର’, ‘କଥାଟିଏ’, ‘ଆତ୍ମନେପଥ’ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତୀତିର ‘ତମେ ଯଦି ଦେଖା ହୁଅ’, ‘ପୁଲ’, ‘ଭସା ମେଘ’ ଆଦି କବିତା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁରଣୀୟ । ‘ଉତ୍ତରଣ’ରେ କବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଚେତନ । ବିଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନର୍ଥେଶ୍ୟ ଆକୁଳତା ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ । କବିଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚିକ ଦୃଷ୍ଟି ଲିରାକାଳ ପ୍ରକାଶ-ଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରହସ କର ନେଇଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବତାର ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଚାହକଲରେ ଦକ୍ଷ ଓ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ତାହା କୃତରୁ ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା କବିତାଟିଏ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଏକଥା ଗ୍ରହଣରେ ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ । କାରଣ ପାଠକର ଭଲ ଲାଗିବାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ଚେତନା ଉଠୁ ।

କମଳାକାନ୍ତ ଜୀବନର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସଦୃଶଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କବିତାର
 ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ । ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିସୁଖର ଉତ୍ସାହରେ ଉନ୍ମତ୍ତ
 ସେତେବେଳେ କବିତା ସତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାସ୍ତବ । ସକାଳୁ ଆଖି ଚିଟାଇଲେ କବି
 ଦେଖନ୍ତି ଆଲୋକର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତର ଆଲୋକଠାରୁ କବିର
 କାବ୍ୟାଲୋକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ପୃଥିବୀର ରୂପରସଠାରୁ କବିର ବ୍ୟବଧାନ ଅନେକ । ଏକ
 ବ୍ୟବଧାନର କଳାକାର । କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା ସୁନ୍ଦର : “କଥା ଦୟାସର
 ଦଳିଲରେ/ହିସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଲେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ/ହଲଦିଆ ପତ୍ରଟିଏ କହେ : ପବନ
 /ଏମିତି ନଦୀର ବୋଲି ଜଣାଥିଲେ /କହୁଥାନ୍ତି ଶୀତକୁ ଯେ ଧାନକ୍ଷେତର
 ଖେତରୁ ଟଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଫୁଲ, /ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ, ଖେଳ ଶିଖୁଥିବା, /ଓଠ
 ଖୋଲୁଥିବା, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିବା ଡେଇ/ଲଟପଟଉଥିବା ଚଢ଼େଇ କହୁନା : ପବନ
 /ସେ ଗୀତମୟ ହୋଇଯାଏ ସାବିତ୍ରୀ /ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ତେଇ ରହୁଣୀ ।”
 (କବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ — ପୃ. ୪) ।

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛବି ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଉ, ତାହାକୁ
 କୌଣସି ମାମ କାଠିରେ ତଉଳିବା ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ
 ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେବେଳେ ସବୁବେଳେ କବିତା ଭିତରୁ
 ଦଶେ ଗୋଟାଏ ଗୁଣଗନ୍ଧାର ଅନ୍ତର ସୁନ୍ଦରତା ଦର୍ଶନର ରୂପ । କବିଙ୍କର
 ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗନ୍ଧର ଗନ୍ଧାରତା ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ । ସୃଜନଶୀଳତାର ବୋଧହୁଏ ଏହା
 ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ । ତେଣୁ ଲେଙ୍କା ଶକ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଭିତରକୁ ଅସୁନ୍ଦରର ପ୍ରବେଶ
 ଦେଖେ । ତାହା ମଧ୍ୟ କବିତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିଦେଏ । ସୁସମାଲୋଚନ ଅଧ୍ୟାପକ
 ଦାଶରଥ ଦାସ କହନ୍ତି— “କୁଣ୍ଡଳିତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ । ଆଧୁନିକ
 କବିଏ ଜୀବନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିବାରୁ କୁଣ୍ଡଳିତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖେଳୁଛନ୍ତି ।
 ପ୍ରାଣରେ ଅଶକ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ପୋଷିଥିବାରୁ ଜଗତ ଓ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
 ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି (୫) ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ଅସୁନ୍ଦରର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଥମ କରି
 ଦେଖାଦେଇଥିଲା ସର୍ବଦାନନ୍ଦଙ୍କ କବିତାରେ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରେ
 ଅଶୁଭର ପ୍ରବେଶ ମୃତ୍ୟୁର ମଳ ନିର୍ଜନ ଛାଇ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତି !

“ତୁମେ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ତ ! ମନର ସାବିତ୍ରୀ ଗରା/
 ଭୁଲି ଉପରେ ନନ୍ଦରାଜ ଦଉରୁ /କଲ୍‌ଖାନାକୁ ଯାଉଥିବା/
 ହଡ଼ା ନିଞ୍ଚର ଗୁଳି, ଦରମା କୁକୁରକୁ /ସୋଷାର ସୋଷାର
 ନେଉଥିବା /ମୁନସିପାଲଟି ମେହେନ୍ଦ୍ରର ବରକଟିଆ /ବାକୁଆ
 ମୁହଁର ଦୃଶ୍ୟ ।”

(ଅନୁଶାସନ — ଶସିବାର ବେଳ)

୫ ଦାସ, ଦାଶରଥ — ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଚେତନା — ଝଙ୍କାର,
 କାନିସ୍ତା — ୧୯୭୧ ।

ବେଶ୍ୟାପତ୍ନୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, କାଳକୋଳସ୍ୟ ଝିଅର ପ୍ରେମ, ବଢ଼ିବ ଡଙ୍ଗା ସୂର୍ଯ୍ୟ
ତାଙ୍କ ପ୍ରସାରିତ କାବ୍ୟକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ । ନରର ଭେଦ, କାତ୍ୟାବର
ପାଣି, ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଛଳତା, ମାଛର କାନ୍ଦ, ଜହ୍ନିଫୁଲିଆ ଜହ୍ନ, ଶାମୁକାର ଗୁଲି,
ଗୁଣ୍ଡୁଚର ଖେଳ ଭିତରୁ ସ୍ବାସ୍ଥବନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲେବେଳେ
ମଦ ଭଟିର ଗନ୍ଧ, ନାଶ୍ବର ନାଟକୀୟ ନାରୀମୁଖ, ଝାକୁଆ ପଣତ କାନିର ଝଙ୍କ
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ବିଶମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଛବି ବିଶମବର୍ଣ୍ଣୀ ନାଶ୍ବକୁ
ସୂଚକ କରାଇ ଦେବ । ସବୁ ଅନୁଭୂତି କରି ଲୁଲିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ,
ହୋଇ ଉଠେ । ତେବେ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟସମ୍ଭାର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର
ମନରେ ତାହା ଥାଏ ନା ବସ୍ତୁରେ ଥାଏ ? ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ
ବସ୍ତୁରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନ ଥାଏ, ତାହା ଥାଏ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ମନର ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାରେ ।
ସ୍ବାର୍ଥ କରି ଏଇ ବସ୍ତୁ ଓ ମନର ମିଳନକୁ ଯେତେ ସଫଳ କରେ, ତାର କବିତା
ସେତେ ରସାଣିତ ହୁଏ । ବସ୍ତୁକୁ ଝିନିଭିନ୍ନ କଲେ କିମ୍ବା ମନକୁ ଟିକିନିଷି କରି
ଖୋଜିଲେ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟସମ୍ଭାର ସଂଜ୍ଞା ମିଳିବ । ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ ।
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ଯେତେ ନିବିଡ଼, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସେତେ ଗଭୀର ହୁଏ ।
ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରେ ତଦ୍ରୂପ ଲକ୍ଷଣ ପରିଦୃଶ । ଅଧ୍ୟାପିକା ମିଶ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ
ମତରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳାତ୍ମକ : “One can place
him in the line of modern poets who not only
reflects the dark void and lose themselves in vain
pessimistic brooding, but who can also look beyond
this void to catch those “intimations of immortality”
that make life meaningful.” (୭)

କବିତା କଳାତ୍ମକ ହେବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବା ବିବରଣାତ୍ମକ ବିଷୟ
ଅବତାରଣା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଦୃଶ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟାତ୍ମକକୁ
ରୁଚିଯିବା ଉତ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଏଇ ଲକ୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । “ମନେ
ହୁଉଛି : ଆକାଶ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ । / ମାଟି ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ : ତା’ ଅଗୁରୁ
କାଗୁରୁ / ହାତୀମାନର ଫୁଲବନ / ରସାତଳର ଶୁନ୍ଦରପାଣି । ଚଉକିନ୍ଦରେ
/ ବେଢ଼ିଥିବା ଲୁହର ଫୁଲସଖ / ଗୀତର ସମୁଦ୍ର : ମନେ ହୁଉଛି / ଗୋଟେ ଦାରୁଣ
ବସନ୍ତର / କାକୁସ୍ଥ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜାଗତ / ଦୁଃଖର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ।” (କବ୍ୟ ନିୟମିତ—

୬ । Panigrahi, Mira --“What I Look Like”—Review—
“Vision,” January—March, 1982.

ପୃ. ୨୧) । କବିତାର ଗାନ୍ଧୀମୟୀ କଲ୍ପନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଚେତନାର ମୂଳ । ଏଇ କଲ୍ପନାରେ ସତ୍ୟ ନିହିତ । ତେଣୁ କଳା ଓ କଲ୍ପନାର ଘଟେ ସମନ୍ୱୟ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କଲ୍ପନାର ମହାମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଶାବ୍ଦିକ ଚମତ୍କାରତାକୁ ସେପରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଥା, ଆତ୍ମିକ ଚମତ୍କାରତାକୁ ସେପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି । ବେନେବେନେ ଶବ୍ଦର ଆନୁସାହିକ ପ୍ରସ୍ତୋତରେ ଶବ୍ଦବ୍ୟାପକ କାବ୍ୟମାନସର ଦୁଇ ଝଟକ ଉଠୁଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତାହା କେବଳ ଶାବ୍ଦିକ ଆଟୋପ ଭିତରେ ଗ୍ରସ୍ତମ ନାଏ । ଏଇପରି ଶାବ୍ଦିକ ଅନୁଗତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାର ଶିକ୍ଷାସାଧନ କରିଥାଏ । ଡକ୍ଟର ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ମତରେ — “ଉଚ୍ଚ ମାନର ଶିଳ୍ପୀ କେବେ ଉଚ୍ଚ ଉପପତ୍ତି ଖାଲି ଶବ୍ଦ ଶିଳ୍ପ ଭିତରେ କାଗିରୀ ହୁଏ ନାହିଁ । ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନହିଲେ ତାହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଚମତ୍କାରତା, ସତ୍ତାକୁ କବିପ୍ରାଣର ପ୍ରେରଣାସୂତ୍ର ସଂଜ୍ଞିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ଅଲଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ହୁଏତ ସେ ଯୌଗିକ ଚମତ୍କାରତା ନିହିତ, ଯଦି ତାହା ଆତ୍ମାର ବାଣୀ ବା ସଂଜ୍ଞିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । କୃତ୍ରିମ ଶାବ୍ଦିକତା ବା ଆଲଙ୍କାରିକତାର କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ସେ ଆତ୍ମାର ଶିଳ୍ପୀ, ସେଥିରେ ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚକ୍ର (whole human cycle) ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ବ ଭିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । (୧) ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ପନା କଳାକାର କବିତା ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାରଣ । ପାଠକ କବିତାପ୍ରାୟ ନିହିତ ନିମ୍ନ ଭିତରେ ସ୍ୱରବଣ କରିଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ । ‘ପ୍ରେମ’ କବିତାର ପ୍ରତିଟି ଲକ୍ଷଣ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ । “ସେଇଦିନ / ଶୁଣାନରୁ ଫେରିବ / ତମ ଶବ୍ଦ ସକାର କରି / ହୁଏତ ମୋର ଶବ୍ଦ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ / ସାଗରର ବନ୍ଦୀର, / ହୁଏତ ସାର୍ବ ବନ୍ଦୀର ଅନ୍ଧାର / ଜଣାଯିବ / କବିତାର ପ୍ରତିମା ପରି, / ପ୍ରେମର ଜୁଇପରି ॥” (ଚିତା ଅଙ୍ଗା କାନ୍ଦୁର ଛବି : ପରମ୍ପରା ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ପୃଥ୍ୱୀ) । ଜୀବନଠାରୁ ପୃଥକକରି କବିତାକୁ ଦେଖିବା ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏକ ସମୟରେ ହୁଏତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଚେତନା ଓ ଜୀବନାଦର୍ଶକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏ ପ୍ରକାର ବୈଷମ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିକ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାର ଆଦି ପ୍ରେରଣା । ହୃତାଶା, ସ୍ୱପ୍ନା, ବିଶ୍ୱାସପାତକତା, ଜୀବନର ବିପରୀତତାମୟ ଅନ୍ତରାଳ ଭିତରେ ବି ବସ୍ତୁବାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଆତ୍ମାଦିନ କରିଛନ୍ତି । ବହୁ ଭାଷା, ବାଚନମୟ ଅଭିନି ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ସ୍ମରଣ ସୁରମ୍ୟ

୨ । ସାହୁ, ଆଦିକନ୍ଦ — ‘ସାହିତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ’ — ଝଙ୍କାର, ମେ—୧୯୮୭ ।

ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଳରେ । ବିକଶିତ ସ୍ୱଭାବ ଉଦ୍ଭାସ, ଭାବ ବାଦଲର ଲୁଚକାଳି
 ଖେଳ, ପୃଷ୍ଠିମା ଗୁଡିରେ ଆଖି କିଆଁ ଭିତରେ ଗୁଡି ରହାର ଉନ୍ମାଦକାଶ ମହତ
 ସହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର, ଗସ୍ତା କହର ଭିକ ମାଗୁଥିବା ସଫ ହସର ଆବୃତ,
 ବନ୍ୟାରେ ସଫସ୍ତ ହରାଇଥିବା ଆଜି ମଣିଷ, ଜୀବନ ସମ୍ଭାମରେ ପଛେଇ ଯାଇଥିବା
 ମଣିଷର ବେଦନାବୋଧ ତାଙ୍କ କବିତାର ସରହସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ
 ଜଗତରେ କେବେନା ଓ କେବେକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି ।
 କଳାଶ ଅଲ୍ୟାଶ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ହସ କାନ୍ଦ କବିଙ୍କର ସତ୍ୟଶୀଳ
 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଧରା ଦେଇଛି । ଅନେକ ସମୟରେ କଳାର ମର୍ଯ୍ୟଦା
 ରକ୍ଷା ପାଇଁ କବି ଦେଖି ସଂଯତ ଏବଂ ଧୀରହାଲ । ବକ୍ରବ୍ୟ ସାଙ୍ଗଢିକ, ଅଥଚ
 ଶ୍ରେୟଶ୍ଳୀ । ‘ମୃତ୍ୟୁ-ବିହରଣ’ର ଅଧିକାଂଶ କବିତା ଓ ‘ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ’ର ପ୍ରାୟ
 ସବୁ କବିତା ଏଇ ଧର୍ଯ୍ୟସ୍ୱ ଭୁକ୍ତ ହେବେ । ‘ଚିତା ଅଙ୍ଗା କାନ୍ତର ଉଦ୍ଧ ଓ ପରାଧ
 ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ପୃଥିବୀ’ ଏବଂ ‘ଉନ୍ମୋଚନ’ର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହାର
 ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ଦାବା କରିବେ । ଜୀବନାନୁଭୂତିର ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ
 ଉତ୍ତରଧର୍ମ କବିତାକୁ ନେଇଯାଏ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ।
 ସି. ଏମ. ବାଉରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ—“The
 statements of poetry are true not literally but
 symbolically.” (୮) ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନର ଟିକିନଖି ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନସ୍ତରର
 ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ପ୍ରତୀକିତବାସ୍ତବତାକୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତର ବାସ୍ତବତା । ଶ୍ରୀ
 ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରେ ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଉନ୍ନତ
 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ନିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କୁହାଯାଇ
 ପାରିବ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କାବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିରବୃତ୍ତି ସପନ । ତେଣୁ ଶବ୍ଦବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ
 କବି କହନ୍ତି—“କମଳାକାନ୍ତ ସୋଶପ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଦେଖି ପାରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ
 ଅପାରଗତା, ଶିଶୁର ଭିତରେ କବି ଓ ଉତ୍ତରକୁ ‘ସାମିଲ୍ କରି ମୁକ୍ତ ହୋଇ
 ଯାଉଥିବା ଗୋଟି ନିଜ କାବ୍ୟକଳା ।” (୯) କବିତା ପାଇଁ ନିଜର ଅପାରଗତା
 ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା । ସମାଜରେ ଆତଯାତ ସହଜୁଥିବା ପାରିଲର ମଣିଷଠାରୁ କବି
 ଯେ ନିରାପଦ ଦୂରକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ଏହା କହିଲେ ବୋଧହୁଏ, ଭୁଲ୍ ହେବ

୮ । Bowra, C. M.—The Romantic Imagination, Oxford University Press—1950.

୯ । ‘ଝୁପା’—କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଦ୍ଭାସ, ଉଦ୍ଭିକ କଲେଜର ମୁଖପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ
 ଗ୍ରନ୍ଥାନ୍ତକାର, ଉଦ୍ଭବଣ ସଂଖ୍ୟା—୧୯୮୫-୮୭ ।

ନାହିଁ । କବିଙ୍କର ଏକଥାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆଦି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ
ଧରି ବଢ଼େଇ ଦେଖି ପାରନ୍ତି । ସ୍କୁଲରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା ହେଲା କବିର
ବାଣୀ । ହୃଦୟର ପ୍ରାଣପ୍ରବାହ । କଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣୀ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ
ଲେଖନୀ ଧରିବା ସାପଦର କବିର ମୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ହୁଏତ ଅନ୍ଧାରରେ
ଜାତୀୟତାବାଦ ବା ଜନଜାଗରଣ ପାଇଁ ଏପରି ଲେଖାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।
ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏସବୁ ବାଣୀ ପାଇଁ ନିଜର ସୁଜନଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାର ପକ୍ଷପାତୀ
ନୁହନ୍ତି । ସେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି ତାହା ଅପଣାର ବାଣୀ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀନତାର
ବାଣୀ, ଯାହା ସହଜ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅବଶିଷ୍ଟ ।
ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପଦେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ଲେଉଟ ଏଠାରେ ସମ୍ଭବତଃ କରି
ହୁଏ ନାହିଁ । ସେ କହନ୍ତି—“ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୈଷ୍ଟିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମୁଁ ବେଶି
ଖାତିର କରେ । ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୀତରୁ ଧାଡ଼ିଏ—‘ହାତୀମୁହଁ ଜଗବନ୍ଧୁ’
ବଦଳରେ ମୁଁ “ସୋଡ଼ାମୁହଁ ଜଗନ୍ନାଥ” କହିଲେ କ୍ଷତି କ’ଣ ? କାରଣ
ଜନ୍ମୋଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପରମୁହଁ କରି ଦେଲେ । ଭିତରମୁହଁ ହେବାକୁ ଅନୁଚିତ
ସଜ୍ଜିତ ସମୟ ଦିଅନ୍ତେ ।” (୧୦) କବି କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତା ଅନୁଶୀଳନ କଲେ
ମନେହେବ ଯେ ତାଙ୍କ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସୋଡ଼ାମୁହଁ ନୁହେଁ, ଭିତରମୁହଁ ।
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଚେତନା ବି ଭିତରମୁହଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ
ଅନ୍ତଃ ସଲିଳା ଫଳଗୁପ୍ତର ତାର ଗତି । ଗୁଲିଚଳନ, ଯୋଧାକ ପରିଚ୍ଛଦର ଯେଉଁ
ସ୍ରୋତ ଗୁଲିଛି, ତା’ ଭିତରୁ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶ୍ରୟ ହୁଏତ ମିଳିପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଭିତରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପଟିକୁ କଳନା କରିବା ଏକାବେଳକେ ଅସମ୍ଭବ ।
କାହିଁକି ନା ମଣିଷର /ଜଗତର ଚେହେରା ବଦଳୁଥାନ୍ତା । ଉପନିଷଦର ଭାଷାରେ—
‘ରୂପଂରୂପଂ ପ୍ରତିରୂପଂ ବଭୂବ ।’ ମେଇ ଧୂଆଁ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ବା ଅସୁନ୍ଦର ହେଉ,
କୁଣ୍ଡିତ ହେଉ ବା କମଳାସୁ ହେଉ । ଶିଳ୍ପକେ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି
କହିଥିଲେ—“The beautiful is nothing but the beginning
of the terrible.” ଇର୍ମା, ହୁମା, ଦ୍ରୈସ, ଅବଶ୍ୟାସର ପୃଥିବୀ ଭିତରେ
କବି ଯେତେ ଅନିଚ୍ଛାପ୍ରକାଶ କଲେ ବି ତା’ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧା ।
ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଏଇ କାବ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ବହୁ ପରିମାଣରେ ପାଠକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ
ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ । ଏଇ କାବ୍ୟର ଅବସ୍ଥାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ,
ତାହା ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଗୋଟିଏ କବିତାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।

“ଦୁଃଖ ଆସେ ପୁଣିଟିର ପାଦ ଶର
 ଶୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନୟନିଏ
 ଆକାଶର ବାସି ଚିତ୍ତଶାନ୍ତ
 ନିଧନ ଉଠି ପଡ଼େ ଅସି ମଳ ମଳ,
 ପକ୍ଷୀଟିଏ ଏ ଜାଲରୁ ଉଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ତାଲେ ।”
 (କବିତାର ନଉ ବହୁଯାଏ—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ)

ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଚେତନାର ସୁନ୍ଦର ନିଜେ କବି । ବେଳେବେଳେ କହୁ
 ନିଜେ ନିଜର ଠିକଣା ଖୋଜି ହୃଦୟତେଜ ସାଥୀକୁ କବି । ଶଙ୍ଖାରାୟଣ
 ସଂସାରଟାକୁ ଦେଖିଗଲେ ମଳମୁଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ—‘ମୁଁ ପୁଣ୍ୟସୋୟଂ ସଂସାର’ ।
 ଲବ ଶ ଏକ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟକତା । ଏ ଦୃଷ୍ଟି ତ ନିଷ୍ପତି ଭାବେ ଏକ ଦେଶଦର୍ଶୀ
 ଯୁବକର ସାମ୍ବୋଧନ ମୁଖ, ଗୋଲପ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ
 ଏକଥା କହିବାକୁ ଯାହାସ କରି ନ ଥାନ୍ତେ । ସେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ
 ପାଗଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ମଣିଷ ନିକଟରେ, ପ୍ରକୃତି ନିକଟରେ ଦେଖିବାର
 ହୁଏତ ପ୍ରସାସ କରି ନାହାନ୍ତି । କବିତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ
 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବାସ୍ତବତା ଉପଲବ୍ଧ ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ନିର୍ଭର
 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶୀତ, ଗ୍ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟ । ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଚେତନାର ନିମିତ୍ତକାଶ
 ଘଟେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ, ଅଳଙ୍କାର ସାଧନା, ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ଓ ଶୁକଦେବ
 ଜେନା ଭିତର ଦେଇ । ନୂଆ ନୂଆ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିଧି ଭିତର
 ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ଫୁଟି ଉଠେ । ପାଠକ ସେ ନୂତନ ରୂପସହ
 ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ନିଏ ମଧ୍ୟ । ନିଃସଙ୍ଗ ବେଦନାର ସ୍ଥିତିକୁ ବଞ୍ଚୁଥିବା କବି
 ଏଇ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ କେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ।
 ନୈରାଶ୍ୟ, ହତାଶା ନିକଟରେ କବି ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେମ,
 ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଚେତନା ମୂଳରେ
 ଏଇ ସତ୍ୟ ନିହିତ । ନାୟା, ପ୍ରକୃତି, ବନ୍ଧୁତା କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ
 ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ‘ଏଠି ସବୁ ଧାନ ବାଲ’, ‘ଫୁଲବାଣୀ’ ‘ସୁନ’
 ‘ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା’, ‘ହେ ମୋର ଦାନ୍ତବାମାନେ’ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ
 କବିତାକୁ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । କେବଳ ଏତିକି
 ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅନୁଭୂତି ସାଂଜନାନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳେ
 କବିତାର ଅଙ୍ଗ ଲବଣ୍ୟକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଛି । ଉତ୍କଳ ଗିରି ନଦୀ ଭଳି
 ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ଛଳ ଛଳ ନାଦରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ରୋତର ପ୍ରବଳ ପ୍ରବାହକୁ

ଧାରଣା କରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି । ସେ କବିତାର ନୟା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ
 ବି ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା, ପୂର୍ଣ୍ଣସୌକନ୍ୟା । ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟିର କେତେବେଳେ ବି ଅବସାଦ
 ନାହିଁ । କେବଳ ନୃତ୍ୟନତାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ/ଉତ୍ସୁକତାରେ ତାହା ଭଗ୍ନ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ
 କବିତାକୁ ପାଞ୍ଚକାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଏଇ ଧରଣର କବିତାର ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
 ରହିଛି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାର ବାକ୍ସଭଙ୍ଗୀ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନାଟକୀୟତା

କବିତା ନାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ତାହାର କାରଣ ହୁଏତ ଖୋଜି ପାଇବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ । ଆମର ଆନନ୍ଦଦାନ ଉପଲବ୍ଧି କେଉଁ ଉପାଦାନ ବା ଉପକରଣକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାହା ଭାବିବାକୁ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ କି କବି ହୁଏ ନାହିଁ । କବିତାକୁ ବ୍ୟବହେଦ କଲେ ଦେଲେ ବି ଅସଲ ଚିତ୍ରସୂତ୍ର ଧରି ଘୁସି ନାହିଁ । ସବୁ ଭଲ କବିତା ମୂଳରେ ଏଇ ସତ୍ୟ ନିହିତ । ହିରଣ୍ୟ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା ଏଇ କାବ୍ୟିକ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୃଗଶିଖା ପଛରେ ଡୁପିଥିବା ହୋଇ ଧାଇଁବା ବ୍ୟଗତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କବିତାର ଆଲୋଚନା ହେଉ ନ ଥାନ୍ତା କି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ ନ ଥାନ୍ତା । ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପରି ନବସୃଷ୍ଟି ଚିତ୍ରସୂତ୍ରମୟ । ବାଚନଭଙ୍ଗୀ ଏହାର ମୂଳ । କବିତା ବୁଝିବା ନ ବୁଝିବାର କାରଣ ଏଇ ବାକ୍ସଭଙ୍ଗୀ । ଯେତେ ଭଲ କବିତା ହେଲେ ବି ତାହା ବୁଝି ଅନୁଭବ ମମନ୍ତହୁଏ । ଭାବ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟକ କବିତାର ମୂଳ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝିଯିବ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କବିତାର ଭାବ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ କବିତା କେବଳ ତାର ଭାବସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ବସ୍ତୁପାରେ ନାହିଁ । ବାକ୍ସଭଙ୍ଗୀର ଶୃଙ୍ଖଳା କବିତାର ପ୍ରାଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଭାବ ସନ୍ତାପ ସହ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଆଧୁନିକ କବିତାର ସମାଲୋଚକ ଓ ପାଠକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବନୁଭୂତ ଅପେକ୍ଷା କାବ୍ୟରୂପ (form) ରୂପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ କାବ୍ୟରୂପର ମହତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ସେମାନେ କବିତାର ଦୋଷ-ହୁଟି ଦେଖାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି । ମୋର ମନେହୁଏ, ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ସର୍ବତ୍ର ଯେଉଁସବୁ ପାଠଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଚାହୁଁ ତାହା ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ । ତେବେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ ଯେ କଣ୍ଠେଶ୍ୱର ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସାମାନ୍ୟପାତ୍ର ଭୂମିକା କବିତାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ । ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଉତ୍ତେଜଣ ନାହିଁ ହେଲେ କବିତାର ଭାବସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ ଭାବକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସୃଷ୍ଟିର ହୁଏ ନାହିଁ । ସଂସ୍କୃତିରୁ

କବିତାକୁ କବିତା ବୋଲି ଚିହ୍ନି ହୁଏ, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଜୀବନ-
ବୋଧର ଅନୁରୋଧେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ପରିଚୟ, ମାତ୍ର ଫର୍ମର
ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଜୀବନର ପରିଚୟ । ମିଥ୍ୟା, ପ୍ରତୀକ, ଚିନ୍ତାକଳା
ଭାଷା, ଶବ୍ଦ, ଛନ୍ଦ, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବିନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟରୂପର ପରିଚୟ
ହୁଏ ଚିହ୍ନିତ । ନିଜସ୍ବ ଜୀବନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ରୂପଗତ
ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ।

ମିଥ୍ୟା ଚେତନା : ଅଧୁନିକ କବିତାର ଉନ୍ନେଷ କାଳରେ ମିଥ୍ୟା ଚେତନାର
ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ କାବ୍ୟଜଗତ ସାଙ୍ଗରେ ସଂକୃତି ଦେଖିଥାନ୍ତା । ପୁରାଣ ଇତିହାସର
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ଘଟଣା ବା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଅଧୁନିକ ଜୀବନ
ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ନରମାୟାନ୍ତ । ସଚ୍ଚିତ୍ରଚିତ୍ରାୟ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ,
ରମାଦାସ, ସୀତାକାନ୍ତ ମିଥ୍ୟା ନେଇ ଆପଣାର କାବ୍ୟମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ବହୁ
ଭାବରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି
ଆପଣାର ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଇ କାଳର କବି
ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି ସେପରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି । ତେବେ ପୁରାଣ,
ଇତିହାସକୁ ସେ ଯେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପରିସର ଭିତରୁ ନିର୍ବାସିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି,
ଏହା କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବ । କୃଷ୍ଣ, ରାଧା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯଶୋଦା,
ଯଶୋଧାରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ରାମ ନେତା ଉନ୍ନେଷ ତାଙ୍କ
କବିତାର ଭାବ-ବଳୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛି । ବିଶେଷ କରି ‘ସୁରଶ-ବିସ୍ମୟ’,
‘ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ’ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗର କେତୋଟି ମାତ୍ର
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟବହାର
କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆକ୍ରାନ୍ତକାଳୀନ ମନେହୁଏ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତି
ଅନାଦିତ୍ୟ ରହସ୍ୟର ନୀତିର ଉଦ୍ଧୃଷ୍ଟ । ପ୍ରଥମରୁ କହି ଦେଖି, ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଜୀବନର
କେବେ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦୀପନାକାରୀ । ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବନକୁ, ଜୀବନର ଶୈଳୀକୁ,
ଜୀବନର ଭୂମିକୁ ଯେପରି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାବ୍ୟର ସୂତ୍ରମା ଭିତର ଦେଇ
ତାହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସେ ଯେତେକ ସଚେତନ । ତେଣୁ ପୁରାଣ, ପୁରାଣକୁ
ଇତିହାସର କଳାଳ ଉପରେ ସେ ଆପଣାର କବିତାର ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ
ଆସିବା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ସେ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶେଷାଦେଶ ଦେଖାଇବାକୁ ସେ ସଚେତନ । କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଓ ଚରିତ୍ରକୁ
କବି ପ୍ରହର କରି ନେଇଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟଜୀବି ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଦଳ ଖସିବା ରୂପେ ।
କଳା, ସ୍ବପ୍ନ ଓ ଆତ୍ମନିକତାର ସେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବିଗଳ । କାନ୍ଥ ସବୁ

ପ୍ରତିକୂଳତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ପୁଞ୍ଜେ । ନିଦେଶ୍ୟ—ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ , ବିପକ୍ଷତାଧୀନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତିକମ୍ପିତ । କଳାକାର ଠିକ୍ ସେଇଆ ବୁଝେ, ବୁଝେ ଗତାନୁଗତିକ ଛିଦିଶୀଳତାରୁ ମୁକ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଔପଚାରିକତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଗୁଚ୍ଛିତବାର ଭଙ୍ଗୀ କୃଷ୍ଣଜ୍ଞ ଜୀବନରେ ସେପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, କଳାକାରର ଜୀବନରେ ସେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଖୁବ୍ ବେଶି (୧) କବି କୁଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ସେବସର ସମ୍ପାଦକ । ବଞ୍ଚିର ମଧୁର ଆଲୋପ ଉପରୁ ଲଜ୍ଜାବଦ୍ଧ ନାୟିକା ପ୍ରତି କାବ୍ୟନାୟକର ଆକର୍ଷଣ ଜନ୍ମିବା ଏକ ନୂତନ ଭଙ୍ଗୀ । “ଉମର ମୁରଲୀ ଧରି ନାଚିବି ମୁଁ / ଜଙ୍ଗଲର ଚିତାବାସ ଆଖିର ନିଆଁରେ ଓ / ନିଜକୁଳା ଲାଗି ଦେହରେ ଜଡ଼ାଇବି ଚଳଚିଲ ଆଖିର ଥମିଲା ଲୁହ ।” (ଆଖି—ସୁରଶ-ବସୁରଶ) । ପୁରାଣ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୈଷମ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଶ୍ରୀ ଲେଖାଙ୍କ କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ । ଏଇ ବୈଷମ୍ୟର ଭଙ୍ଗୀ କାଳେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କବି ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜ ନୂତନ ଭାବ ସଫାମଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି । ‘ବିନୋଦିଆ’ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିମତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ।

“ଉମକୁ ଦିଲେ ହେଲେ ପୁରୁଣା ଚଢ଼ରେ ଯଦି

ଏଣୁ ତେଣୁ ବକୁ ଥାଏ, ବହୁଲ୍ୟ ଥାଏ

ଆଦୁ ଭୁଲ, ବୁଝିବ ନାହିଁ, ହେ ବିନୋଦିଆ ।

ମୁଁ ଆଜି କୌଣସି ଭାବରେ ନାହିଁକି ଅଭାବରେ ନାହିଁ ।”

(ବିନୋଦିଆ—ଦୁଃଖ ସହ କଥାକାତ୍ତୀ)

ବିନୋଦିଆଙ୍କୁ ‘କୁଆମଝିତା’ ପରି ଝୁଲିବା ଦେଇ ‘ମୁକୁତ୍ତିର ଇଶ୍ୱର’ କହିବା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ‘ଶାନ୍ତନଗରର ଜଗୁଆଳି’ କହିବା ପ୍ରାୟ ସେଇଆ (୨) ଅଧୁନିକ କବିତାରେ ମିଥର ଆବଶ୍ୟକତା ସପକ୍ଷରେ ଲିଲିଆନ ଫେଡ଼ାର କହନ୍ତି—ମିଥ ଅବଚେତନ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଦୁଇଟି ମୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଗଠନ (Narrative Structure) । (କ) ପୁରାଣ ସଞ୍ଜନ ନିର୍ଭର ଅବଦମିତ କାମନା, ଶୁଭ ବା ସେଥିପ୍ରତି ସଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କରେ । ପୁରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ । (ଖ) ଚିଲ୍‌ଜନେଟିକ୍ ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାକି ଚେତନାର ମହତ୍ତା ପୁରାଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡି ହୁଏ (୩) ଏଇ ସଞ୍ଜା କହୁ ସଂଜନ

୧ । କଳାକାର—‘ସ୍ତୋତର ନାମ ରତ’—ପୃ. ୧୫ ।

୨ । ‘କ ଯାଏ ବଞ୍ଚେ ଅବା ମରେ’—‘ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ’—ପୃ. ୭ ।

୩ । Fader, Lillian—Ancient Myth in Modern doetry,
P. 197,

ସ୍ୱୀକୃତ ନୁହେଁ । ପୁରୁଷକୁ ଗ୍ରହଣ ଦେଇ ମିଥୁର ଅଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଅଛି ।
 ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷରେ ସତ୍ୟତା ବିକାଶର ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ନିହତ । ବ୍ୟକ୍ତିକ ଓ ସାମାଜିକ
 ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟକ୍ତିତା ଏହାର ମୂଳ କଥା ।

ତେବେ ମିଥୁ ପାଇଁ ଶୂଦ୍ଧ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା
 ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ରୁକୁଣାରଥ ପରି ଅଟଳେଇଟା ସମୟରେ
 ମିଥୁ ଚରିତ୍ରଗୁଣର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନସୀୟ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଛବି ବହନ କରୁଥିବାକୁ
 ଅସମର୍ଥ । ଜୀବନର ଅଖଣ୍ଡତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁ ନ ଥିବା କବି ତେଣୁ
 ମିଥୁ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସଭ୍ରାନ୍ତତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।
 ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଆଧୁନିକ କବିମାନେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି
 ନେଉଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱସ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଶୁଣାଇ
 ଦେଇଛନ୍ତି—“ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ ! ଉତ୍ତର ନାଟର / ଆଜି ଏତେ
 ଶୂନ୍ୟାନୁ ?” (ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ—୫) । କବି ପୁରୁଷ ଦେବାକୁ
 ଚାହାନ୍ତି ଯେ କ୍ଳୀବତ୍ୱର ପଦ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି । ବୃହନ୍ନଳର ଲଢ଼ିତ ରୂପ
 ଆଜି ପୁରୁଷକାରର ପ୍ରତୀକ ଆଦ୍ୟାତ୍ମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ସୂତ୍ରରୁ ନିର୍ମୁକ୍ତ ସଜ୍ଜି,
 ଆତ୍ମଗୋପନର ବିଫଳ ଇଚ୍ଛାକାରେ ବଞ୍ଚି ରହି ଉତ୍ତରକୁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଦେବାର
 କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସେଇପରି ନାଟ ମଧ୍ୟ ସୀତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ
 ଆଜି ଆଉ ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ । ପାହାଡ଼ୀ ଝରଣା ପରି ଆଜିର ନାଟ
 ଗତିଶୀଳତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସ୍ଥିତିଶୀଳତାରେ ନୁହେଁ । ଅପେକ୍ଷାର ସୀତା ରାମ,
 ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଗୋଟାଏ ମିଛ ଯାଦୁଘରର କଙ୍କାଳ ପରି ଅର୍ଥହୀନ । ସତ୍ତା
 ଆଜିର ନାଟ ପାଖରେ ଅଚଳ ଦୋଷଭୟ । ସତ୍ତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଣରେ ଆଜିର
 ସମାଜ / ମଣିଷ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ପବନର ଗତି ସହ ବଦଳିଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତି
 ଚରିତ୍ର । କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ—ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଜି ବହୁମୁଖୀ—‘ନଡ଼ା ଛପର
 ଘରେ ସାବିତ୍ରୀ, / ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକର ବଖରରେ ସାବିତ୍ରୀ, / ଯଦୁବାର ନାହୁଡ଼ରେ
 ସାବିତ୍ରୀ’ (ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ—ପୃ. ୪୨) । ଥରେ ବହୁଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ଆଉ
 ଚେଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମାନବସମ୍ବଳର ଅସଲ ପରିଚୟ ମିଳେ ଆପଣାର ଚିତ୍ତ ଓ
 ଚରିତ୍ରର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ । ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମିଥୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗ୍ରହଣ ନ
 କଲେ ବି କବିତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷାରେ ତାର ସ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଠି
 ମିଥୁର ଚରିତ୍ରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିତା
 ବା ଅନୁକ୍ରମିତା ଦେଖାଯାଏ ।

ପ୍ରତୀକ ଓ ଚିତ୍ରକଳା :—ଚିତ୍ରକଳାର ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ
 କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସ୍ୱୀକୃତ । ଏପରିକି ପ୍ରତୀକ ଅପେକ୍ଷା ଚିତ୍ରକଳାର ମନୋରମ

ଉଦ୍ୟାନରେ ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ଏଇ କବିମନ ଏହାକୁ ସ୍ବଚ୍ଛେଷ୍ଟ ବାଚନଭଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ସମାଜ, ମଣିଷ ଓ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚିନ୍ତାକଳାର ଚୟନ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ସ୍ବଚ୍ଛଦ୍ୱାରା ଓ ବର୍ଣ୍ଣିତତାର ସ୍ୱାରାଜ୍ୟ । ଚିନ୍ତାକଳାରେ ଓଁକ୍ଷୁରରେ ଘେନି ସୁଗ୍ରୀବ କଳାକାର ଲାଳା ସୃଷ୍ଟି ନିପୁଣତାର ତମକାରତାରେ ଉଦ୍ଭବିତ । ଅଧ୍ୟାପକ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆରୁଣୀଙ୍କ ମତରେ—“ଚନ୍ଦ୍ରମୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ତାଙ୍କ (କମଳାନାନ୍ଦଙ୍କ) ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଶବ୍ଦ ହସ୍ତନର ସଫସ୍ତ ଓ ଶୁଚିତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ପାଠକ ମନରେ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।” (୪) ସଜ୍ଜାବତୀ, ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଡାକ୍ତରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ଆବିର୍ଭାବୀ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା ଆବିର୍ଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରଣର ଅନୁରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାଂପ୍ରତିକ କବିତାର ଉପକାଶ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନୁରୂପ । ଘଟଣାର ଘନସ୍ଥତି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରୂପକଲ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର । ପ୍ରାତ୍ୟହନ ଜୀବନ ଧାରା ଭିତରେ ଅନେକ ନିଆ, ଅନେକ ଚିନ୍ତାକୁ ସାମ୍ନା କଲବେଳେ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଗ୍ନା କବି ମନରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କବିତା ରଚନା ବେଳେ ତାହା ଶିଳ୍ପାତ୍ମିକ ହୋଇଉଠେ । ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏଇ ସବୁ ଅନୁଭୂତି କବିଙ୍କର ମାନସଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ପଞ୍ଚଜାନେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଭିନ୍ନତା ନେଇ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ମାନସିକ ପ୍ରତିଚକ୍ଷ ପାଞ୍ଚପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ । ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତିଚକ୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ (visual), ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାବଣିକ (auditory), ନାସାଦ୍ୱାରା ନାସିକ (olfactory), ସ୍ପର୍ଶଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶିକ (tactile), ଓ ରସନାଦ୍ୱାରା ରସିକ (gustatory) ସ୍ଥାପିତ । ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଯଥା ଜୈବିକ (organic), ପେଶିକ ବା ବେଗିକ (kinaesthetic), ଯୋଗ କରନ୍ତି । (୫) ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରୁ ଏଇପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂବେଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଖୋଜି ଯାଇପାରିବ । କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

୧ । “ମଧ୍ୟାହ୍ନର ନିରବତା / ତୁଳାଭର କଳିକତୀ ନଭେଲ ପୃଷ୍ଠାରେ / ଓ କୁନ୍ଦ
କୁଳ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଡେଣାରେ ଡେଣାରେ / ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସେକ୍ସୁଆଲ ଦେହ”
(ସକାଳ, ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ—୩—କବିତାର ମୁହଁ)

୨ । ଆରୁଣୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର— ଓଁକ୍ଷୁର ସାହିତ୍ୟର ସନ୍ଧିପ୍ର ପରିଚୟ—୧ମ ସଂସ୍କରଣ, ୧୯୬୫—ପୃ. ୩୦୩ ।

୩ । ଶୂନ୍ୟ, ଅନନ୍ତଚରଣ—ଚିନ୍ତାକଳା ଓ ଚିନ୍ତାକଳାବାଦ—‘ବସୁନ୍ଧରା’—୨ୟ ବର୍ଷ / ୧ମ ସଂଖ୍ୟା । ସପାଦକ—ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ମିଶ୍ର ।

୨ । ‘ଅଳପ୍ରାଣ ବରଫ ଭଳି ଶୀତଳ ମେଘ ଉଡ଼ିଯାଏ ଏଣେ ତେଣେ ଧଳା ବନ୍ଧ
ପରି, (ନବିତାର ଅନ୍ୟ ନାମ—ନବିତାର ମୁହଁ)

୩ । “ବଡ଼ ବୋହୂର ନାକଫୁଲ କାନିଆରେ /ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଝରିପଡ଼ୁଛି
/ଗୋଟି ଶିଉଳର ମହକଭର ରାତି ଏବଂ ଏକୋଇର ବନା /ବିଶିକେଶନର
କାନିରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ୁଛି /ବାଞ୍ଛାନିଟର ଜାଳପତର ବୋହେ !”

(କାପାଳିକ—ଗୀତ ଗା’ ନା.ରେ ପକ୍ଷୀ)

୪ । “ପୁଟା, ଟଙ୍କରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ :ଟୋପା ଅତରବୁ ଜାଣି
ହୁଏ ଯେ ଆକାଶରେ ଆଉ ନନ୍ଦି ଉଠିବ ନାହିଁ ।’

(ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ—ଗୀତ ଗା’ ନା.ରେ ପକ୍ଷୀ)

୫ । “ବିଲବାରିର ଶୀତୁଆ ପବନ ପରି /ଯାହା ବା ତତାଉଛି ମଗନକୁ
/ସବୁ ପିଇ ନଉତି ସନ୍ତସନ୍ତୁଆ ରକ୍ତର ଓଦା ଚଉତିସ ।”

(ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ—ପୃ. ୧୦)

୬ । “କେମିତି ସକାଳ ଚାଟେ /ଦୁଧଆଳି ଗାଈ ପରି /ବ୍ୟସ୍ତତାର କଥାଳା
ବାଜୁଲା ?”

(ବିସ୍ମୟ—ଖସିବାର ବେଳ)

ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଣର ଚିହ୍ନିତ ।
ତୃତୀୟଟି ଗ୍ରାବିଟିକ, ଚତୁର୍ଥ—ନାସିକ, ପଞ୍ଚମ—ସାଂଖିକ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଚିହ୍ନିତଟି
ରାସନିକ । ଏସବୁରେ କବି କଳାନାର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପରିଚୟ ଉଦ୍ଘାଟି ।
ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଣର ଓ ଗ୍ରାବିଟିକ ଚିହ୍ନିତ ସୃଷ୍ଟିରେ
କବିଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଅଧିକ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣନାରେ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟର ବାହାରେ
ସଂଘଟିତ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣିପାରେ । ସେଥିପାଇଁ
ଗୁଣର ଚିହ୍ନିତ ଆମ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥାଏ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ
ଏହି ଚିହ୍ନିତମାନ କେବଳ ଗୁଣର ପ୍ରତିଫଳନକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ବି ବ୍ୟାପକ
ଅର୍ଥରେ ଏହା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରତିଫଳନ । ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଭିତର
ଦେଇ ଅଗାଧ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପହଞ୍ଚିବା କବିଙ୍କ ଚିହ୍ନିତର ମହତ୍ତ୍ଵ । “ଦେଖୁଛି :
ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାଁବାଳୁଆର /ରାଜନୀୟ ତଟ ପରି /ଗୁଲିଚ ଗୋ ପାପ ।”
(ପାପପୁଣ୍ୟ—ଉନ୍ମୋଚନ) । ସାଁବାଳୁଆର ଟାଆଁସା ଲୋମ ଶୁଦ୍ଧପ୍ରଦ । ଗତ ତାର
ଉଦ୍ଭବ ଓ ଶୁଦ୍ଧତା । ତାର ଜର୍ଣ୍ଣ ଖୋସାଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶନ ।
ସେମିତି ପାପର ପାଖେ ପାଖେ ମଣିଷ । ମଣିଷ ପାଖେ ପାଖେ ପୁଣ୍ୟ । ପୁଣ୍ୟ ଓ

ପାପର ଇଲକା ପାଖରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଜୀବନର ମହାନୟତା । ତେଣୁ ମଣିଷ
ରୁହେଁ ନା ନୈରାଶ୍ୟର ଗ୍ରାସରେ ଜୀବନର ଠିକଣା ହଜାଇ ଦେବାକୁ । ସେ ରୁହେଁ
ଅଥବା ଜୀବନ ପାଖେ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱାଧୀକାର ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିବାକୁ । ଏଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗମ୍ୟ
ଭାବନା ପରିଶେଷରେ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହି ପାରୁନି ।
ଅମୂର୍ତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯାଇ ପାଠକ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ।

ବୌଦ୍ଧିକତା କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତକଲର ଏକ ମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ।
ବୌଦ୍ଧିକତା ସହ କାବ୍ୟିକ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତକଲର ଭାବମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ।
ସୁଖି କେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧିକତା ବିମୁକ୍ତ ଭାବ ସଂବାହନ ତାଙ୍କ କବିତାର ବହୁ-
ବିଧ ବିସ୍ତୃତିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି । ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ
ଦିଆଯାଉ—

୧ । ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଖରା, ରତ ରତ ସଞ୍ଚର ସିଞ୍ଚକୁ
ଫଲ୍ କର ଡେଇଁ ପଡ଼େ । ମହଲଣ ସଞ୍ଜ
ରାତିର କୋଳକୁ ଓ ରାତିର ଅଲଗା କେଶ
ପାଉଁଟଇ ସଜ ଫୁଲ—କ’ ଅଳ ସକାଳ
ହୁସି ଦିଏ ଫିଲ୍ କର ।”

(ବୟସ ଯଦିଓ କମ୍—ସ୍ମରଣ-ବିସ୍ମରଣ)

୨ । “ସୋର ଶର ହଜିଯାଏ / ନାନା ବାସ୍ନା ଗୀତ ପରି / ଶରତର ମଥା ହଲ,
ବେଶି ଖୋଲା / କଳ ଭଉଁସରେ ଏବଂ ମୋର ସବୁ / ଦୁଃଖ, ଚକାଡ଼ୋଳା
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ।”

(କଥାର ମଞ୍ଜୁ—ସ୍ତ୍ରୀତର ନାମ ରତ)

ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏକ ଶବ୍ଦପ୍ରବଣ ଅନୁଭୂତି ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଶାଳୀନ
ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଭରସାମୟ ରକ୍ଷା କରିଛି । ‘ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଖରା’ କାମନାର
ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂଚକ ଦେଇଛି ଯେ କାମନାର ହୃତାଶନ
ନିକଟରେ ବୟସ ବିରୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ସୁରୁଷଠାରୁ ନାଶର ବୟସ
ବେଶି ହେଲେ ବି ତାହା ସ୍ମୃତିଶୀଳ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାଜ ପ୍ରତିବାଦ
କରେ ଓ ସମୟ ତାହାକୁ ସ୍ମୃତି ଦିଏ ନାହିଁ । ଚମତ୍କାର ସିଂହଳ ମାଧ୍ୟମରେ କବି
ମଣିଷର ଏଇ ଦୈନିକ ଦାଶକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାରିଛନ୍ତି ।
ସୌନରେତନାର ନିବିଡ଼ ପାଇଁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପରେ ସଞ୍ଜ, ସଞ୍ଜ ପରେ ରାତି ଆସେ ।
ରାତି ହିଁ କେବଳ ବୟସର ଦୁଃଖ ବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଆସ୍ତର କରିପାରେ । ଜୀବନରେ
ଆମେ ନୂତନ ଛନ୍ଦ, ନୂତନ ରସସିନ୍ଧୁ ମାୟୁରମା । ପରଦିନର ସକାଳ କ’ଣ

ଝୁପରେ ଫାଟିପଡ଼େ । ଜୀବନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଉଦ୍ଧୃତ ନାଶ ଓ ପୁରୁଷ ।
ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦଟିରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅସଂସ୍କୃଷ୍ଟ ମନୋବୃତ୍ତିର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଜୀବନର ରୁଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥର ଭୂମିକା ସବୁଠି ବେଶି । ଅର୍ଥ ବିନା ‘ଶରତର
ମଥା ହଲ’, ‘ଦେଶୀ ଖୋଲ’, ‘ଦଳଭରା’ ରୂପର ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ତପନ୍ନ । ଅନ୍ଧ
ଚନ୍ଦ୍ରାରେ ବ୍ୟଥିତ ଶ୍ଵାକୃତର ଭିକାରୀଟିଏ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ରମଣୀୟତା ଓ ମାଦକତା ତା’ପାଇଁ ଅର୍ଥସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ।

ଚିନ୍ତକଲର ଏଇ ଅର୍ଥଦ୍ୟୋତକତା କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତବଂଶ ଶତକରେ ସ୍ଵୀକୃତ
ହେଉ ନ ଥିଲା । କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତିର ଦଳିଷ୍ଠ ବାହ୍ୟ ଏଇ କାବ୍ୟକ
ଭଙ୍ଗୀକୁ କବିତ୍ଵର ଦୁର୍ବଳତା ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ କମ୍ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ନ
ଥିଲା । ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦଶକରେ ଯଦି ‘ଇମ୍ପେକ୍ସ ସ୍କୁଲ’ ଗଢ଼ି ଉଠି
ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଚିନ୍ତକଲ ସେଇପରି ଅପାଂଦେୟ ହୋଇ ରହିଯାଇ ଥାଆନ୍ତା ।
ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବକ୍ତା ଏକାକୀ ପାଉଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ—ସାରା ଜୀବନରେ
ଜଣେ କବି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚିନ୍ତକଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେବେ ତାର କାବ୍ୟ-
ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ରମଣୀୟ ଚିନ୍ତକଲର ସୃଷ୍ଟି ।
ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତକଲ କବିତା ଭିତରେ କବିତାଟିଏ, ଶାମୁକା ଭିତରେ ମୁକୁତାଟିଏ ।
କବିଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ସରୁସ୍ଵାଦ ଛୋଟାଣି କବିତା ଭିତରକୁ ଲମ୍ବି
ଦିଏ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିଥିବା ଶୁକ୍ରପକ୍ଷୀ ଭଳି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସ୍ଵର
ଜଗତର ତଥା ବାସ୍ତବ ଜଗତର ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଏ । ଗତାନ୍ତରାଳକତା
ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଉଠେ କବି କଣ୍ଠ । ଯେମିତି—“ପୁରୀ : ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପୀ
ଜଳୁଥିବା ଆଶୁସ୍ତ ମାନବିକତା” (ପୁରୀ—ଉନ୍ନୋଚନ) । ଗର୍ବକାଳ ସୃଷ୍ଟି କବିଙ୍କର
କ୍ଷୋଭ, ଅଶାନ୍ତ ଗୋଟାଏ ପଦରେ ଶେଷ । ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପୂରୀର ତଥାବସ୍ତୁତ
ମାନବିକତାକୁ ଅମାନବିକତାର ଅସ୍ତରଣ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା ପାପର ପ୍ରଲୋଭନ ଏଠି
ଅଧିକ । ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା ବୋଲି ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦ୍ରଲ ପଡ଼ୁଥିବା ଠାକୁର
ବୈଷମ୍ୟର ହେତୁ । ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଥିବା ଦେବତା ମଣିଷର ଯୋଡ଼ା ଜଳାର
ଇତିହାସ । ଚିନ୍ତକଲର ସୃଷ୍ଟି ନିୟା ଭିତରେ କବିଙ୍କର ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି
ବେଶ୍ ଶାନ୍ତ । ନିଜସ୍ଵ ଅନୁଭୂତିର ବାସ୍ତବୀୟତା କରିବାରେ କବିଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅସୀମ ।
କବିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିରୁଦ୍ଧ ଏହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାର
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏ ଅନୁଭୂତି କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆସେ । ସ୍ଥଳ
ବିଶେଷରେ ମୋଟେ ଆସେ ନାହିଁ । କବି ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷଠାରୁ
କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ତାହା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଚେତନାର

ଉଚ୍ଚତାରେ ରହି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ପାଠକଙ୍କୁ ଦାସକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନାହାନ୍ତି । ପାଠକ ମନରେ ଚିତ୍କଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଗଟିକୁ ଚିହ୍ନିତ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନର ଫଳ ନାହିଁ । ସୁମାତ ତ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ—

୧ । “ଶରତ ଋତୁର ଆହ୍ଲାଦଭର ଜନ୍ମର ଫିସାଦ
ଯେମିତି ବୁଝିପାରେ ଭଲ୍‌ବାଲ୍ ଫେରିବାଲ୍
ରତ୍ନଙ୍କର ନାଟକସ୍ଥଳୀ ।”

(ଭଲ୍ ସ୍ଥାବର କବିତା—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ)

୨ । “ଦଞ୍ଜୁଆଁ କୁ ଶୁଳୀରେ ଝୁଲୁ ଝୁଲୁ ଥଳ ପଡ଼େ/ରାତିର ପବନ ।”
(ନିଜସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର) ପୃ.—୭ ।

୩ । “ମଞ୍ଜିହାର, ନାନାଜାତି ଅତର ଓ ଇହୀକର ପଞ୍ଜାମ ଗୁଣରେ
ସଞ୍ଜିତା ଗେହ୍ଲେଇ ହୁଏ ।”
(ସକାଳ, ସଞ୍ଜ ଓ ଦିପ୍ତିହର—କବିତାର ମୁହଁ)

ଫେରିବାଲ୍ ତା’ ନିକଟରେ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଉଞ୍ଜିରେ, କେତେ ଛଟକରେ ଲେଙ୍କାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଗୁମ୍ରା କଡ଼ରେ, ହାଟ ବଜାରରେ, ବସ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ସେ ତାର ପସରା ଧରି ଗରାଣ୍ଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ । କଥାରେ ଆନ୍ତରାଳତାର ସାଜ ବୁଣି ବୁଣି ଅନ୍ତର ହୋଇଯାଏ ସେ । ତା’ ଶୁଣା ଦରରେ କଣିଥିବା ଜନସମୁଦାୟର ସ୍ବକୃତ ସ୍ବରୁପ ଜଣାପଡ଼ିଗଲେ ଲେଙ୍କେ ତା’ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଲି ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି । ‘ଶରତ ରତ୍ନର ଜନ୍ମ’ ଠକ୍ ସେଇଭଳି । ଶରତର ଚରା ବାଦଲ ଆଡ଼ୁ ଆଲରେ ତୋପା ଜନ୍ମ ଲୁଚିଯାଏ । କେଡ଼େ ମଗଜରେ, କେତେ ରଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିବା ଜନ୍ମ ଆପଣାକୁ ଫେରିବାଲ୍ ଭଳି ମେଘ ତଳେ ଲୁଚି ରହିବ । ଜୋହାର ମଧୁସ୍ରାବୀ ଧାରରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ମନରେ ଶଖିକ ନୈରାଶ୍ୟ ଜାରି ଉଠେ । ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସ୍ବାଭାବିକତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଚିତ୍କଳ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲନାସକ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟମରେ ଆପଣାର କଳ୍ପବ୍ୟାପେଶ୍ କରେ । ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଅନୁଭୂତି ଏକାକୃତ ହୋଇଯାଏ ଚିତ୍ତ କଲ୍‌ନାରେ । ବସ୍ତୁଗତ ଓ ଭାବଗତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ନିଜ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଘୋଡ଼ଣୀଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଚିତ୍କଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ, କାଳରେ ଖୁଣି ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ‘ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ’ରେ

ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳତା ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ କଲମା ଭିତରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ସେନ୍ସିବଲିଟିଭୁଡ଼ିକ କବିତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଯାଏ । ଶ୍ରୀ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହନ୍ତି — “X X X ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାବଧାନତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଚିହ୍ନକଲ୍ପ ବା ରୂପକ ଜଗିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇନି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶବ୍ଦର ପଟୁଆରରେ କବି ସେ ନିଜେ ବିମୁଗ୍ଧ ଓ ନିଜେ ଲଲିତ ମଣାଲି ଧରି ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ବନ୍ଦନର ଆସେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କଠିନ, ସଂଯତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରର ଅଭାବରେ ଇମ୍ପେଟିଭୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଓ କ୍ଳିଷ୍ଟ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ (concrete) ରୂପ ସେମାନେ ଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।” (୭) ନିଦଶନ ସ୍ବରୂପ ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଆଯାଉ—

“ରୂପମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗଠିତ ଅସଙ୍ଗତ ଓ ସାଙ୍ଗେତିକତାର ସ୍ପର୍ଶ କିନ୍ତୁ କ ସତ୍ତ୍ବର ମୁଁ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନୀକର ଅନର୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରମାଣ ।” (ଉତ୍ତରଣ) ଆବେଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଏଠାରେ ଅସମ୍ଭବ । ତେଣୁ ଇମ୍ପେଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାହତ । ବୋଧହୁଏ ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍ (Psycho-analysis)ର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ କାବ୍ୟଭାବନାର ଇଚ୍ଛତା ଉପେକ୍ଷିତ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ମନେହୁଏ ଯେ ‘ସୁନାଫସଲ’, ଓ ‘ବ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରୀତୀତ’ର କବି ସେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ କାବ୍ୟରଚନାର ଭଙ୍ଗୀ ପହଞ୍ଚାଇ କରି ନୂତନ ଭଙ୍ଗୀଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବେଶି ପରିମାଣରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରୋଇଫିକାର ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଚିହ୍ନକଲ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ସେ କିଛିଟା ସ୍ବେଚ୍ଛାବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିୟାଶୀଳ ମନର ପରିଚୟ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ ।

“ହେ ମୋର ଦଳ ଦଳ ଗୁଗଳ ଓ ଭୁଜଙ୍ଗର ବଶଧର

ହେ ମୋର ମଦମତ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନର କ୍ଷିପ୍ର ଶୁଭ୍ର ଶିଖାର ଆସନ୍ତୁ :”

କଟିଳ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ଅନୁରୋଧରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନକଲ୍ପ କବିମାନସର ପ୍ରେରଣା ଭୂମି ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଏ ସଙ୍ଗତରୁ ଆପଣାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କବି । ଓହ୍ଲାଇ ହାତର କରମତି ଚିହ୍ନକଲ୍ପରେ ଅଣି ଦେଇଛୁ ବଚନ ବ୍ୟଞ୍ଜନା । ‘ସୁରଣ ବସୁରଣ’ ହିଁ ‘ଉତ୍ତରଣ’ର ଉତ୍ତରତ ଅବସ୍ଥାର ଅତଳ ଗୁଣଟିକୁ ପାଠକଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇ ପାରିବ ।

୭ । ମହାପାତ୍ର, ସୀତାକାନ୍ତ—‘ଉତ୍ତରଣ’ରେ ଅଭିମତ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟ ।

“ବନାମା ! ରୂମର ଏ ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା ପାହାଡ଼, ଓ
 ଓଷଧୀର ସବୁଜ ପତ୍ତରେ
 ତୁଳାଏ ବସନ୍ତ ଯେବେ ଗୁଡ଼ପତ୍ର ଦିଅଇ ରେତ
 ଓ ଆଖିଲାଏ ଲେଉଟ ଲୁହରେ ଧୋଇ
 ବର୍ଷା ଶୁଣି ଅଜଗର ସାମର ସ୍ବପ୍ନରେ —
 ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ ।”

(ନନାମାକୁ — ସ୍ବରଣ-ବିସ୍ମରଣ)

ଓଷଧୀର ସବୁଜ ପତ୍ର, ବସନ୍ତର ତୁଳାକାବା, ଶରତର ଗୁଡ଼ପତ୍ର ଦେବା,
 ଅଜଗର ସାମର ସ୍ବପ୍ନରେ ବର୍ଷା ଶୋଇବା ଚନ୍ଦ୍ରକଳାଗୁଡ଼ିକ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତା
 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ଧୂଳିମୟ ରୂପ । ଏହାଦ୍ୱାରା କବିତାର କଂକ୍ରିଟି ନେସ୍
 ଜଣାପଡ଼େ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏ କବିତାର ପ୍ରତିଟି ରୂପକଲ୍ପ ଗୋଟିଏ
 ମାଆର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଭଳି ଆନ୍ତରିକତା ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା । ଗୋଟିକୁ ଗୁଡ଼ି
 ଅନ୍ୟଟିର ସ୍ଥିତି ଦୁଃଖ । ମାତ୍ର ରୂପକଲ୍ପ ଏପରି ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନର ପର୍ୟାୟତାକୁ
 ଯେ ସବୁବେଳେ ମାନି ନେବ, ଏପରି କିଛି ନୁହେଁ । କେବେ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାକୁ
 କବି ଏକତ୍ରିତ କରିବାରେ ଚେତନାର ସ୍ବାଧୀନତା ଖର୍ଚ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଇଲିଅଟ୍
 ଓ ତାହାକୁ ଚେତନାର ସମନ୍ୱୟ (unification of sensibility)
 ନାମ ଦେଇଗଲେ । କବି ମାନସରେ ଚେତନାଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ କପରି
 ସମ୍ଭବ ଶ୍ରୀ ଲେଖା ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ‘ମଣିଷ’ କବିତାରେ ।

“ଘୋ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାପ, କେଷ୍ଟୁଆ ପରି / ମନ ପେଟ୍ ପରି ବିବେକ,
 ଛୁଆଣ ପରି ଲଜ୍ଜା / ଓ କଂକ୍ରି ପରି ସ୍ବପ୍ନ / କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପରି ସ୍ଥିରତା କେମିତି
 ବସା ବାନ୍ଧିବ ଦେଖ ।” (ସ୍ତୋତ୍ରର ନାମ ରତ) ।

ଗୁଚ୍ଛାଏ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ (a set of images) ଦ୍ୱାରା କବିର ଦୌଡ଼ କେତେ
 ବାଟ ଧରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ । ବିଷୟର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୂପକଲ୍ପର
 ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ।

କବି ଶ୍ରୀ ଲେଖା ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗରେ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ।
 ଖଣିତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ରଚନାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
 ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ । କେତେକ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପାତ୍ମକ କାବ୍ୟାଂଶ ଉତ୍ତରୁ ଆନେତାର
 ପରିଚୟ ପାଇ ପାରିବ । ଯଥା — ଜୀବନର ସଫେଦ ଆକାଶ, ପବନର ପାଞ୍ଚିଆରେ
 ସବୁଜମା ସଜାଡ଼ିବ ଦେଖି, ମୋ ଦେହର କୂଳେ କୂଳେ କାଶିତଣ୍ଡୀ ଫୁଲର

ଲହରୀ, ଲହରୀ ଲହରୀ ଦେହରେ ଭକ୍ତ ମୋଡ଼ି ଦେହସଦୃଶ ଗେହଲୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଦରବୁଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେଳୀ ଆକାଶର ବିହ୍ୱଳତା, ଅବଶ୍ୟର ନିଦ, କଦମ୍ବ ଫୁଲିଆ ଚୁଲ, ବସନ୍ତ ଅଶ୍ୱରେ ଝୁଲୁଛି ଫୁଲର ହାଡ଼, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲର ଦୁଃଖ ତୋ ନିଶେଳା ପୀରତିର ସୋହାଗକୁ ଖୋଜେ, ରେହୋର୍ଗାଁରେ ଅଭିଜାତ ଦେହର ଅମେଗ, ଅନାବନା ଶବର ପାଶୁଗଡ଼ି, ଖରାଦିଆ ନରର ଶୋଷ, କରୁଣାର ସଦ୍ୟ ସମାଳ, ନିରୁକ୍ତ ବେଦନାର ମନ୍ଦାରମାଳ, ଦୁଃରେ ଉଡ଼ୁଳ ଖରା, ମନସ୍ତାପର ଗମ୍ଭୀର କୋଣ, ଖୁସିବାସିର ନିଭୁତ ଅଦ୍ୱିଜାଳ, ପୋକଣିଆ, ବୁଦ୍ଧିଆଦି ମଣିଷ ପଣିଆର ଚିନ୍ତାବଳ, ଜନ୍ମିତ ଫୁଲର ସୋହାଗ, ରଣିତୁଲିଆ ରାତିର ଉଜାଟ, ଅଶ୍ରୁଲହର କପଟ ପାଶା, ହସାବ ନିଦାଶର ନିଶ୍ଚୁର ସଦୃଶସୂତା, ଅରଣ୍ୟ କଣ୍ଠା-ବଣର ସିଂହାସନ, ଚଉପାଶରେ ଡିମାଡ଼ିମା ଆଖିର କପଟ ବୃନ୍ଦାବନ, ପୁଷ୍ପିତୁଆର ଲୁହ ଦୁଇ ମମତା, ଫଣଫଣିଆ ଜହାର ମୁହଁ, ବାସୁଦେବ ମଣିଷର ସେଇଆ ଧୂଳିର କୋରଡ଼, ବାଦୁଡ଼ିଆ ଅନ୍ଧାର, କରୁଣାର ବୁଦ୍ଧିଆଦି, ହିଂସାର ମେଘନାଦ ପାଚେଣି, କଳାଗୁଡ଼ର କଟକିରୁ ବୋହୁ ପଡ଼ୁଥିବା କାକର, ନର୍କର ନିଧବନ, ମିନୁଆ କୋଧର ବାଦଶାସ୍ତ୍ର ଗଜଲ, ବ୍ୟାକୁଳତାର କେରାଏ ଅଥୟ ଫଗୁଣ, ସମୟର ଚୁଡ଼ା ହାଣ୍ଡା, ଦୁଃଖର ନଣ୍ଡା ପାହାଡ଼, ସମୟର ଦାନ୍ତୁର ମୁହଁ ଫୁଲ, ବସ୍ତ୍ରର ଗୋଲକ, ଅଗଣାର ନୃଶଂସ ଖରା, ଖୁସିର ମଙ୍ଗା କଡ଼, ଝରିପଡ଼ୁଥିବା ଫୁଲର ଦୁଃଖିତ ଡେମ୍ଫ, ପରମ ଦୁଃଖର ପୁଷ୍ପିତ ଶବାଧାର, ମେଣ୍ଟାଉଳି କାକୁଡ଼ ସମୟ, ମୌନତାର କେଳାଦର, ଶେକୁଅର ଚରଣଦେ, ମେଘର ପଲସ୍ତର ଦିଆ ଆକାଶ, ଜହ୍ନବନ୍ଦର ଧସାଧସି ଦୁଃଖ, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପରି ସମୟ, ଗୁମ୍ଫାମ୍ ପବନର କାନ୍ଦଣା, ଦାସର କଅଁଳ ଆହ୍ୱାନ, ମୌନତାର ମେଘନାଦ ପାଚେଣି, ଅଧାରର ପିଠି, ଅଜଗର ସାପର ଛଳନା, ଦୁଃଖର ଚଦର, ଭରତକୁ ପ୍ରୀତି, ବଢ଼ିପାଣିର କୌତୁକ, ଅସଦାସ୍ ପିଲଟି ପରି ଭାଷା, ଅଧାରର ପବନ ନର୍କ, ଲଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଦାଦ । ବହୁଦିନର ସଞ୍ଚିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରୂପକଳାଶ୍ରୟୀ ହୋଇ ଉଠିଛି । ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟାଂଶ କରି ଚେତନାର ଅଗଣାକୁ ବହୁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଛି ।

ସାଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହେବା ଚିହ୍ନିକଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଦୁଃଖ କହନ୍ତି—ସାଦା କଥା କହୁ କହୁ ଲଭ ନାହିଁ । ପାଉଣ୍ଡ ଏ କଥାରେ ଏକମତ । ସେ କହନ୍ତି—“An image is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time.”, ଲଳିଅଟ୍ ଏହାକୁ କାବ୍ୟିକ ଅନୁବାସିତା ବା ‘Objective Co-relative’ ଭିତରକୁ ନେଇ ଘାଲ ଏକ

ନୂତନ କାବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବାର ସ୍ୱସ୍ୱାସ କରନ୍ତି । କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଭାବ ସମ୍ପର୍କର ବାଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ । କବି ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦକୁ ନୂଆ ଭଙ୍ଗୀରେ ସଜାଏ । ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କବି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ଏକଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପରି ଭଙ୍ଗୀରେ କୁହାଯାଏ ଯେ, ନୂତନ ଚେତନାର ଆଶ୍ରୟ ତା' ଭିତରୁ ମିଳିଥାଏ । ବସ୍ତୁଗତ ଧାରଣାକୁ ଚିତ୍ତକଳା ଭିତ୍ତିରେ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ । ସ୍ତୋଗତ ଧାରଣା ପୁରୁଣା ହୋଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭାବଲେଖ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରଣ ହେଉ ନୂତନ କାବ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ଆବର୍ତ୍ତାବ ଘଟେ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାରୁ ତାହାର ବହୁଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।

୧ । କୁକୁର ପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ / ଜୀବଟିଏ / ମୋ ଦୁଃଖ ।

(ପୋଷା କୁକୁର—ଉଲ୍ଲୋଚନ)

୨ । ପଥରେ ଡେଇଁ ଯାଉଥିବା / ଖଣ୍ଡେ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗେଇ ଭଲ / ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, /
ଝିଗାରେ ଧୂଆଁରେ / ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବା / ଅନୁଭୂତିର ବାସ୍ନାପରି / ଲୋକଙ୍କ
ଭାଷା—(ଉପାଦାନ—ଉଲ୍ଲୋଚନ) ।

୩ । ମୁଁ ଉଜା ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡରୁ ଡୋଲଟିଏ ପରି / ସଂସ୍ୱପ୍ନ ବେଳେ ତଳକୁ, ସବୁଜ
କଅଁଳ ଘାସର ନିଃସଂକୋଚ ସ୍ନେହେଇ ଲଲିନୀକୁ । (ଉଲ୍ଲୋଚନର କବିତା—
ଗୀତ ଗା' ନାରେ ପକ୍ଷୀ)

୪ । ତାଳର ଖାନାରେ ମୁଦିର ଭଲ / ଗଢ଼ୁଥିବା ଭୂମି ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ସକଳ
କରୁଣାର ଉତ୍ସବ—(ଭୂମି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛ—ଗୀତ ଗା' ନାରେ ପକ୍ଷୀ)

୫ । କିନ୍ତୁ ମନେ ନ ପଡ଼ିବା ବେଳେ / ଭଙ୍ଗା ଦର୍ପଣ ଭଲ / ସମୟର କାନ୍ଦଣା
ଦିଶେ । —(କେଉଁ ନ ଥିଲା ବେଳେ) ।

୬ । ଜିଦ୍‌ଖୋର / ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପରି / କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ତ / କେବେ ଖରାପ /
ନିସ୍ତକ ପରିହାସରେ / କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି ଆଗ୍ନେୟ ଚପଳତା । (ଖରବୁଟି)

୭ । ମୁଁ ତେଣୁ ଘୁରି ରୁଲେ ବାରଗୁଲ ଯୋଗୀ ପରି
କାମକଳୀ କୁଡ଼ିକଳୀ ପିଙ୍ଗଳାର ନଅରୁ ନଅର ।

(ଆଖି—ସୂରଣ-ବିସ୍ମରଣ)

ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ତକଳାରେ ରହିଛି ଭୂଲକା । ପାଠକ ନିଜର ବସ୍ତୁଗତ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ମେଟାଫର ସହ ମିଳାଇ ପଢ଼ିଲେ କବିତାର ଅନନ୍ୟତା ରସଧାରୁର

ପରିଚୟ ପାଇ ପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଟାଫର ପାରମ୍ପରିକ କାବ୍ୟର ମେଟାଫର ପରି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତଚଳାସ୍ତ୍ର ବା ଲମ୍ପେଜିସ୍ କବିତାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟକୁ ଆହରଣ କରି ହେବ ନାହିଁ । ଆଉ ଏକପ୍ରକାର ଚିତ୍ତଚଳା ପଛ । ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ଭୁଲନା ନ ଥାଏ, ଥାଏ କେବଳ କବିଙ୍କର ଅନୁଭୂତି । ଯେପରି—“ମନୁଷ୍ୟ ଡଳାଉଛି ତୋ ଦେହର ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ” (ମାନବ—ସୁରଣ ବସୁରଣ) । ମୌସୁମୀର ଆଭିଜାତ୍ୟ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରମଣୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶରେ । ଯେମିତି ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଲୁହର ଫଳ ହୋଇ ଝରି ପଡୁଛି ନାଗଟିର ଚନ୍ଦ୍ରରୁ । ଅଧୀର ଆବେଗରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସ୍ତମ୍ଭର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ । ସେମିତି ସେହିଭଳି ବଣୀ ଆଜି ପ୍ରେମିକା ଲୁହର ତପସ୍ୟା । ଅନୁତାପରେ ଦୟାଭର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଳସୀ ଦେହ । ଉତ୍ତପ୍ତତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସେ ଆତଙ୍କିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇଛି । ତାହା ଜଳନ୍ତା ଲୁହରେ ଶାନ୍ତି ପଡୁଛି ‘ମମତାର କୋଠି’ । ମାଳବିକାର ଉପକାନ୍ତାରୁ ସେ ଫେରି ଆସୁଛି ବାସ୍ତବ ଜଗତକୁ । ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତାରେ ସ୍ତମ୍ଭର ‘ଜ୍ୟୋତିଷ କୋଳାକୋଳର ପସ୍ତାନ୍ତ କରୁଛି’ କହି କରି ବାସ୍ତବତା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ତପଟ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ହୁଏତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ତଚଳା-ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆଖିରୋମାଣ୍ଡିକ୍ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଖନ୍ତି । ଏଇଟା ସତ୍ୟୋପଲବ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ଭାଗ । କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତଚଳାବାଦୀ କବି ଯେ ସବୁବେଳେ ଏଇପରି ଆଖିରୋମାଣ୍ଡିକ୍ ଭାବେ ବସ୍ତୁ ରହିବ, ଏହାର କୌଣସି ସୂତ୍ର ନାହିଁ । ବରଂ ରୋମାଣ୍ଡି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିଖୁଛି । ଏ. ଫୋର୍ଗଲେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର *Imagery of Keats and Shelley* ଗ୍ରନ୍ଥରେ । ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପାଇଁ ନୂତନ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ଅନବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠେ । ତାହା ରୋମାଣ୍ଡିକ୍ ହେଉ ବା ଆଣ୍ଟି-ରୋମାଣ୍ଡିକ୍ ହେଉ ।

ଚିତ୍ତଚଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ମୌଳିକ ଧର ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଯଦିଓ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କର ସଫିୟା, ତଥାପି ସେ ଯେ ସିଦ୍ଧିର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କହିଲେ ସତ୍ୟର ଅପଲାପ ହେବ ନାହିଁ । ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠକ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଖିଲିପ କରିଛନ୍ତି କବି । ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶତା ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର, ଏହା ମୁଁ ନେ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନି । ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ତଚଳାବାଦୀଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶତା ସୁଲଭ । କବିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାବତସ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟୋପକା ଓ ଅବୋଧତାର ନିନ୍ଦାଗାନ ପାଇଁ ଏଇ ଚିତ୍ତଚଳା ଅଲବହୁତ ଦାୟୀ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ

କୃଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧିର ଦେବଦାରୁବଣ, ବୁଦ୍ଧିଆ ହାତର ଗାଈକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନରେ ପାଠକକୁ ଭରଣା କରୁ । ‘ନିଜସ୍ବତ୍ବ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷାତକାର’ରେ ଯଦର୍ଥ ଅନେକ ରମକାର ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତଥାପି କବି କେତୋଟି ଚିତ୍ରାଙ୍କରେ ପାଠକକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଶବ୍ଦର ଏକପାଶିଆ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିବନ୍ତି । ଯେମିତି—“ମୁଁ ରଣ ଶେଷର କିନାଳ ଦେଖିଲି ମୋ କୁଣ୍ଡଳନର କୁଣ୍ଡଳ ଚକରେ / ଶୁଭର ଅଧାର ହଜେ ଗୁଣ୍ଡଗୁଣ୍ଡ ବୁଣ୍ଡବୁଣ୍ଡ ଚମ୍ପୁର ଚମ୍ପାରେ । ନଦେଇ ଦୋଳୁଥିବାବେଳେ କବି ମରୁଆଳ / ସନ୍ଦେହ ଖୋଲୁଥିଲାବେଳେ ଘଣ୍ଟିଆଳ / ରୁମା ଖାଇବା ଶବ୍ଦରେ ଚିତ୍ତକିନ୍ଦାଏ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ / ରୁମା ଖାଇବା ନ୍ୟାସରେ ଚିତ୍ତ କରେ ଚେମେଣିଆ,” ଇତ୍ୟାଦି । ସମାଲୋଚକ ଅଧ୍ୟାପକ ଦାଶରଥ ଦାସ କହନ୍ତି—“ଭଲ କବିତା ଚରକାଳ କିଛିଟା ଦୁର୍ବୋଧ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବୋଧ କବିତା ମାତେ ଭଲ କବିତା ନୁହେଁ । ଅଥଚ କେତେକ କବି ଓ ସମାଲୋଚକ ପାଠକକୁ ବୁଝାଇଲେ, “କବିତାରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅବୋଧ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ ସବୁ ସେହି ନିହଞ୍ଚଳ ସଂଯୋଜନାର ଅସୁବିଧା । ବୁଝି ନ ପାରିଲେ କବିଙ୍କର ଅପରାଧ ଦେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷମତାର ଗ୍ଳାନିରେ ସବୁକିଛି ହୁଏ ।” (୧) । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏଇ ଦୁର୍ବୋଧତାକୁ କାଟି କପର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଳ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ବି ପାଇ ହେବ । “ବର୍ଷା କୋଡ଼ି ବରୁଣ ହେଉଥିବାବେଳେ ମାଟିରେ/ ଖରା ଚିତ୍ତ ପଞ୍ଚିବ ଦଉଥିଲାବେଳେ ବସୁନ୍ଦର ହୃଦରେ/ସୁଖ ମଥା ଟୁଙ୍ଗାଉଥିଲାବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ଗଛରେ/ଦୁଃଖ ହାଣ୍ଡି କଳା ଛଡ଼ାଉଥିଲାବେଳେ ବ୍ୟଥାମୂଳରେ /ଯୌବନ ଦେହରୁ ମଳ ଛଡ଼ାଉଥିଲାବେଳେ ବେଶ୍ୟ ପୋଷଣରେ /ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହସୁଥିଲାବେଳେ କୋଥଳ ଫିଟାରେ /ଶିଶୁକୁ ଛୁପି ଯାଉଥିଲାବେଳେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଲେଟଣି ନୁଡ଼ାରେ /X X X ଯେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଝୁଲି ଆସ ।” (ପୃ. ୧୭-୧୮) । କବିତାର ପରିଧି ଅନ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ । ମା’ ପୁଅ ପାଇଁ ଅନ ଗୁଣିବା ଦେଲଠାରୁ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରେମିକାର ଲେଟଣି ନୁଡ଼ାରେ ଛୁପିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର କୋଥଳ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କବିତାର ଭୂମି । କବିତା ଉତ୍ସର ହୁଏ ଏଇଥିପାଇଁ । ମାଟିରେ ବର୍ଷା କୋଡ଼ି ବରୁଣ ହେବା, ଯୌବନ ଉନ୍ମାଦରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସୁଖର ମଥା ଟୁଙ୍ଗାଉବା ଇତ୍ୟାଦି କଲନା କବିଙ୍କ ରସାୟୁତ କାବ୍ୟ ମନନର ପରିଶ୍ରେୟ । ନବ ପରିଣାତା ବୋହୂଟିଏ କୁଅମୂଳରେ ହାଣ୍ଡିରୁ କଳା ଛଡ଼ାଇଲାବେଳେ ଦୁଃଖର ଅର୍ଥ ବୁଝେ । ସ୍ନାନଭତା ଯୌବନବତୀ ଧୁବତୀଟିଏ ଗୁଳାଘର ବେଶ୍ୟ ପୋଷଣରେ ଦେହରୁ ମଳ ଛଡ଼ାଉଥିବା ଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅର୍ଥ ବୁଝେ । ଏସବୁର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ

ପ୍ର । ଦାସ, ଦାଶରଥ—ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା : ଚିନ୍ତାଳୟ, ୧୯୭୫, ପୃ. ୩୮୫ ।

ଅର୍ଥ କବି ବି ବୁଝନ୍ତି । ଓଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେଷଣ ଶକ୍ତିସମନ୍ୱିତ କବି ଦେଖନ୍ତି ଗାଈ
ଗୋଠରେ ବଣୀ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ, ଅନ୍ଧାର ତାହା ଖୋସୁଥିବା ଗୁଣୀକୁ,
ନନ୍ଦ କୋଣରୁ ନୌକ ଖାଉଥିବା ଘରଯୋଗ୍ୟ ଧୂବଣକୁ । ଏକସବୁ ତ କବିଙ୍କ
କବିତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅନାମକ ଦୃଶ୍ୟର ଅସକ୍ତ ଲଳନା । ଏହାତ ଚିତ୍ରକଳାର
ଏକତ୍ରଣାଳ । ଇଲିଅଟ୍ ରଥାର୍ଥରେ କହନ୍ତି—“It (image) comes
from the whole of his sensitive life, since early
childhood.” । ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର ଆନନ୍ଦ । ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚତର
ପାହାଚରେ ନେଇ ପଦ୍ମସାଜବାକୁ ହେଲେ ଏହିପରି କବିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।
ଜୀବନକୁ ବିପଦନକ ଭାବେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ କହେ—

୧ । ମୁଁ ନିଜେ ଗାଉଡ଼ ଗୀତ ।
ମୋ ରକ୍ଷିତ କଲଙ୍କ ସାରଙ୍ଗୀ ଧରି
ବେପରୁଣ୍ଡା ହସ୍ତୀ ଟୋକା ପରି,
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାତିର ଓଠେ
ଖିଲି ଖିଲି ବସନ୍ତ ଉଡ଼ାରି ।
(ପାର୍ଥନା : କହୁତ ରୁମକୁ ଓ ସପ୍ତର୍ଷି ନିଜକୁ — କବିତାର ମୁହଁ)

୨ । ମୁଁ ଏବେ ଟୁକୁସ ସୁନା ଜଳ ପୋଡ଼ି ତୋ ଆଖି ନିଆଁରେ
ଝଟକି ପାଆ ଲେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପରି
ବଳି ଭାଙ୍ଗି ତୋ ଲୁହର ସପତ୍ନି ମୁଁ ବଜାର ହାଟରେ ।
(ମୋ ମା' ପ୍ରତି—କବିତାର-ମୁହଁ)

୩ । ମୁଁ ନିଜେ ନିୟତି ହେଇ ଗୀତ ଗାଏ ଅଂଧ ପିଲା ପରି
ଆପଣାକୁ ସନ୍ତୁଳି ମୁଁ ଆସାଡ଼ର ଛାତିର ଗର୍ବରେ ।
(ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ—କବିତାର ମୁହଁ)

୪ । ମୁଁ ଅବକା ଝୁଲୁମଣି ଝୁଲୁଉଛି
ମୋ ଗୌରବ ଚେତନାର ନିଃଶ୍ୱଳ ଶୁଣ୍ଠିରେ ।
(ଅଧୀଶ୍ୱର—ସୋତର ନାମ ରତ)

୫ । ମୁଁ କି ସତେ /ଅସ୍ତ୍ର ଯିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି /ଭୁସା ଘନ ଅରଣ୍ୟର ରାତିର ଉତ୍ତର ।
(ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ—ସୋତର ନାମ ରତ)

ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଅପବାଦ, ନିନ୍ଦା, କଲଙ୍କକୁ ଆଦର ନେଇଥିବା କାବ୍ୟ-
ନାୟକ ପାତ୍ରରେ ଜୀବନ ବଡ଼ ହୋଇ ଦିଶିଛି । ବେପରୁଣ୍ଡା ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରେ

ବସନ୍ତର ଦିବ୍ୟାସନ ନୃତ୍ୟକୁ ଉପଲୋଗ କରିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପଟିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଘନତା, କଠିନତା ଏବଂ ସନ୍ଧସ୍ୱତା ସହ ଅର୍ଥବ୍ୟାଘ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ହୁଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଟିରେ କବିଙ୍କର ଆତ୍ମାଶାନ୍ତ ସହଜରେ ବାଣୀ ହୁଏ । କାବ୍ୟନାୟକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଲୁହର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଜି ମାତୃ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ କାବ୍ୟନାୟକ ମା'ର ସ୍ମୃତିକୁ ସେମାନେ କଲବେଳେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅସହ୍ୟାୟତା ପ୍ରତି ଖିନ୍ନ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ପଦଟିରେ କାବ୍ୟନାୟକ ନିଜେ ନିଜର କୁଣ୍ଡାଳି, କର୍ତ୍ତା, ଦୈବ ବ୍ୟାତା । ନିୟତି ସହ ଅଳ୍ପ ପିଲାକୁ ଚାଲିବା କରାବା ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେ ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ କବି ସହଜ କରନ୍ତି ଓ ଅଳ୍ପ ପିଲାର ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଗୀତର ସ୍ୱରରେ ଆନ୍ତରୀକ୍ଷିକତାର ଗସ୍ତରତା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି । ୪ର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପଟି ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧୁନିକତାର ପରମପାତ୍ର । ଆପଣାର ଗର୍ବ ଦଳ୍ଲ ସମୟର ଆଦାତରେ ଚୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୈରଜ୍ଞ ଚେତନାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ଛଡ଼ା ମଣିଷର ଗର୍ବନୁର ନାହିଁ । ନିଃସଙ୍ଗତାର ଏହା ଏକ ଏକକ ଅନୁଭବ । ଏହାକୁ ଏକ ‘ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଇମେଜ୍’ କୁହାଯାଇପାରେ । ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପଟି ଗତାବୁଗତିକ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପର ଗତାବୁଗତିକ ପ୍ରୟୋଗ ମନରେ ଲାଗୁ ଆଣେ । କାଳକ୍ରମେ ରୂପକଲ୍ପ ମଧ୍ୟ ତାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହରାଇ ବସେ । ତେଣୁ କବିର କାର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆବେଗ ଭରିଦେବା । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଗ୍ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଯଥାସମ୍ଭବ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରାପେକ୍ଷ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅନୁଭୂତି ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତାର ସିଂହାସନରେ ଆରୁଡ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା କବିତାରେ ସାର୍ଥକତା ଆସିଛି । କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ —

୧ । ହଳଦୀ ଲଗାଇ / ତୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ, / ତମା ଫୁଲଟି / ପକେଟକୁ / ଡେଇଁ
ପଡ଼ିବାର / ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

(ଲଜ୍ଜାଟିଏ—ଡାକା ଅଙ୍ଗା କାନ୍ଥର ଛବି...)

୨ । “ଭୁଲି ମଣିଷର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି
କୁର ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥଲୋଭୀ, ମରହଟ୍ଟା
ମହାନଦର ଶାନ୍ତିରେ ।”

(ଭୁଲି — ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ମହା)

୩ । ଜନ୍ମର ଏତେ ଶେଦ ଯେ ତାକୁ ବୁଝି ମଣିବାକୁ ତର ନାହିଁ ।

ମେଘର ଏତେ ଆତୁର କାନ୍ଦଣା ଯେ

ଛୁତି ଫାଟି ପଡ଼ିବାର ବେଳ ଆସି ନାହିଁ ।

(ସାରା ରାତି ଉଜାଗର— ଗୀତ ଗା' ନାରେ ପକ୍ଷୀ)

୪ । ଏଠି ସବୁ ଧାନ ବିଲ / ଶରତର ସବୁଜ ଚଅଁର /

ଆଶିଷର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଏ / ଶୁଙ୍ଘି ରୁକି ଜିଭର ନଅର ।

(ଏଠି ସବୁ ଧାନ ବିଲ— ସୁରଣ ବିସ୍ମରଣ)

ଯୁଗୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ରଚନାରୁ ସହଜ କରାଯାଇ ପାରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ । କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରକଳର ମିଳନରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦ୍ଵୈତ ସତ୍ତା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷୟିକତା ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ରହିଥାଏ । “ରୂମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପନ୍ନ ଅହଂକାରର ତେଜରେ / ଅସମ୍ଭବ ଖୁସିର କରତାଳି !” (ରଞ୍ଜିତ ଫାଶି ପାଇବା ଦିନ— ଅନ୍ତତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି) । ‘ବିପନ୍ନ ଅହଂକାର’ ଏବଂ ‘ଖୁସିର କରତାଳି’ ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରକଳ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ନୁହେଁ ବା କେବଳ ଶୁଷ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରକଳର ମାନବିକ ଅନୁଭୂତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଅସମ୍ଭବ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେ କୌଣସି ଲଳିତାକୁ ଛୁଇଁଗଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ । ତାହାକୁ ଜୈବିକ ସଂସାର (Organic movement) କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ । ତେଣୁଟି ଉଦାହରଣ —

୧ । ଭୂ ତ ଜାଣୁ ମୁଁ : ସଞ୍ଜ ଏବଂ ରାତି କରୁଥାଲ

ମୋ ଦେହର ପନ୍ଥା ଦାଡ଼େ

ତୋ ଦେହର ରୂପା କାତ କେମିତି ଗର୍ବରେ (ମାଛ—ସୁରଣ ବିସ୍ମରଣ)

୨ । ଜୀବନ କି ହାଇମାରେ ଆଜିକାର ରଜାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ହାରେମରେ ।

(ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ—୧)

୩ । ଆଗୋ ମୋର ସ୍ନେହପତ୍ର ସୁଁ । ରୂମର ମାଟିର ଜଞ୍ଜ,

ମୋ ହାତରେ ଲେଉଟି କୋରୁ ବନ୍ଧ ଓ ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଘାସ ଦେହ—

ଯାହା ଏଇ ଏକାନ୍ତିଆ ରବିବାର ବର୍ଷାଟାରେ ଗାଧୋଇଲ ବେଳେ

ଜଳାଏ ମୋ କାମନାକୁ—ସିଲ୍‌କ ଶାଢ଼ୀ ଇସ୍ମି ଦେଲ ପରି ।

(ମୋ ସୁଁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କବିତା)

୪ । ଏ ବଗିଚା ଉଲୁସିବା କୋଳପ ମୁଁ ପ୍ରତି ପକେଟରେ / ରଖି ଯା’
ହେଉଛି ଧନ ।

(ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଗୀତର ଦୃଷାବ)

୫ । ମୋ ଦେହର ବାସ୍ନା ପୁଣି ସଞ୍ଚରନ୍ତୁ କାହାର ଦେହରେ ?

ଆମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳି, କଥାମାନ ମନେ ଦେହରୁ

କିଏ ନେଲା କେତେବେଳେ

ସମୁଦ୍ରର ତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ?

(ଜଣେ ଅବତୀତ୍ତା ପୁରୁଷଙ୍କ ଡାଏରୀରୁ କିଛି)

ଗ୍ରାମିଣ ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପକ (Colour image) ପ୍ରଦାନରେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାମିଣ ଚିତ୍ରକଳା ଭିତରେ କଲର ଇମେଜ୍ ମିଶି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । ଆଭିଜାତ୍ୟର ହୋଲି ଖେଳ, ହତଭିନ୍ନ ବଢ଼େଇର ବାଣି, ଦାଣ୍ଡ ଚଉରର କଢ଼ିଫୁଲ, ଶିଶୁ ଶିଶୁ ପବନର ଚଗଲ ଆଖି, ଟିକ ଟିକ କାକର ଚୁଆରେ ଆଖି ମନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦରବୁଡ଼ୀ ଇଚ୍ଛାଙ୍କର ଖରବୁଡ଼ା ସଞ୍ଚର ଚମ ପ୍ରଭୃତି ରୂପକଳର ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଭ ମର୍ମହୀନୀ । ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିଦର୍ଶନ କେତୋଟି କବିତାରୁ ହିଆଯାଉ ।

୬ । ଦେହରନଟା ଶିଳପୁଆର ହଳଦୀ ରଙ୍ଗରେ

ଝାଲ ସରସର ଫରୁଟର ମୁହଁକୁ

ଆଉଁସି ଦବ ଅରୁଣା, ଅତୋଳକର, ଅଟ୍ଟ ଶାବଣ ।

(ଜମିଣେ ସମୟ ନାହିଁ—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ)

୭ । ଶୀତ ରତ୍ନଟି ଭଲ ରକ୍ତର / ଆକାଶ ଗୁମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଓ / ପ୍ରତିଟି ଉଦ୍‌ବେଗ
/ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ—(ଅପେକ୍ଷା—ଉନ୍ମୋଚନ)

୮ । ଗୋଟି କଥାଳ ସକାଳର କାକଳରେ ପାରବତରୁ ଉଠିଆସନ୍ତୁ

ହରବଙ୍ଗୀ ଚଢ଼େଇ ଓ ମହୁମାଛ ଶୁଣ୍ଠରେ

ଟହଲୁଥାଏ ବୈଶାଖର ଆତ୍ମଲୀନତା ।

(ଗିରିଧାରୀ ନାଟର—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ମକ୍ଷୀ)

୯ । କଳସୀ କଳସୀ ପାଣି କିଏ ଡାକୁଥାନ୍ତା କି

ଟୋପେ ହେଲେ ଜହ୍ନର ଶୋଷ

ନ ଥାନ୍ତା ଝୁକକର କଣ୍ଠରେ ।

(ପାଗଳ କହୁଡ଼ି ପାଗଳକୁ ଯେ—ଗୀତ ଗା’ ନାରେ ପକ୍ଷୀ)

କମଳାକାନ୍ତ ଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳର ଯାଦୁକର । ଚନ୍ଦ୍ରକଳର ତାଙ୍କ କବିତାର,
ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଇତିହାସ । ଉକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଆଦର୍ଶରେ ତାହା ପଦାନ୍ତ ।
ଆତ୍ମାନୁରାଗ ଓ ଆତ୍ମାନୁରୂପ ଏହାର ସୀମା ସରହତ । ଦୌର୍ଦ୍ଦିନିକା ଓ
ଆଦେଶିକ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଭବସଂପନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରକଳର ଜନନ । ବହୁଦୈର୍ଘ୍ୟ
ଚନ୍ଦ୍ରକଳ ସଂଯୋଜନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ଶତ୍ରୁ । ନିଜେ, ନିଜ ଦେଶ, ଓ ନିଜ
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାର ମୂଳାଧାର । ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକଳ
ଉତ୍ତମ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ମିଳନ ବିନ୍ଦୁ ।

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକବାଦୀ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ । ସେ
ଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକବାଦକ ।
ମଣିଷର ଯେଉଁ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅନୁରାଗ ଭବକୁ ଭାଷା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ
ଅକ୍ଷମ, ପ୍ରତ୍ୟକ ତାହା ଅଲେଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଭାଷା ବି ଏକ
ପ୍ରତ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ବହୁ କଥା ରହିଥାଏ । ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତମ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟକର
ପ୍ରଚଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାରୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ କିଛି
ପ୍ରତ୍ୟକର ହସାବ ରଖିବା ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ । କବିଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଜଗତ
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଭାଷାର ଅବେଗମୟୀ ରୂପକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ
ପ୍ରତ୍ୟକ ରୂପରେ । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକମାନଙ୍କର ନୂତନତା ପାଇଁ କମଳାକାନ୍ତ ସେତେ
ଚିନ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି । ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକାତ୍ମକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଅର୍ଥ-
ଦ୍ୟୋତକ ହୋଇ ପାରିବ । ଶଙ୍ଖ—ଶୁଭ୍ରତା, ନିର୍ମଳତା, ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟକ,
ମୂର୍ଦ୍ଧାର—ମୃତୁଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟକ, ଶାମୁକା—ନାୟା ଯୌନୀଶ, ନର ଓ
ସମୁଦ୍ର—ଜୀବନ, ଅରଣ୍ୟ—ସେବ୍ଦ, ଆକାଶ—ସୀମାହୀନତା, ମହମ୍ମତା, ଶବ୍ଦ—
ସେବ୍ଦ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଟେନ୍—ପ୍ରଗତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ—ଜ୍ଞାନ, ମାଛ—ସେବ୍ଦ, ସମାଧି—
ଭବର, ସପ୍ତପେଶୀ—ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ନିଷ୍ଠୁରତା, ପେଶୁ—ଅଶୁଭର, ଧୂପକାଠି—
ପବନତା ଓ ତ୍ୟାଗର, ନିଆଁ—ସମତା ଓ ସେବ୍ଦର, ବର୍ଷା—ଆଶିଷ ଓ ପ୍ରେମର,
ସୂର୍ଯ୍ୟା—ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ
କବିତା ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ସଂଯୋଜିତ । ସବୁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ ରହସ୍ୟମୟତାର
ସଙ୍କେତବାଣୀ । ତେଣୁ ଭାଷା ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ଶ୍ରୀ
ଦାସକନ୍ୟା ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ—“ଠିକ୍ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ପରି ପ୍ରତ୍ୟକର ମାୟା, କହୁ

ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ଧକାରର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ।” (୮) ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବୈଦିକର ଅବଧାରଣା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟାଏ ତାଲିକା ଦେବା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ । ପୋଷାଣ, ଜଙ୍ଗଲ, କଦଳୀ ଜଙ୍ଗ, ସାପର ଗଡ଼, ନରସିଂହାର ତମ, ଫେରାର ଅସାମୀ, ବ୍ୟାଧର ବୈଠକଟାନା, ତସାଣିଆ ଅଣ୍ଟି, ନିଆଁର ହାତ, ଅପତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ସଫେଦ ପୁଲ, ରକ୍ତ ନଈ, ନୀଳ ଆଇନା, ସପ୍ତଫେଣୀ ଚନ୍ଦର, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସକାଳ, ଝଲମଲ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ସତ୍ୟର ପଞ୍ଜର, ଧୂଳିଆ ଆଶା, ଅମିଳ ଆଖି, ଆତଙ୍କର ସୁର, ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଓଷପକ୍ଷୀ, ନୀଳ ଅଲୁଅ, ଛଦ୍ମବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ, ସୁନାରୋଷ ନିରବତା, ରାତି ଶୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ବୃହନ୍ନଳା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦାତୁଆ ହୃଦିଆର, ଜନ୍ମି ପୁଲିଆ ମହୁଳବଣ, ଅଛୁଡ଼ା କୁହୁଳ, ଫିକାସ୍ତ୍ର, ନାରୁଣୀ ଖର, ଗେରୁଆ ସଞ୍ଜ, ନୀଳ ଜଙ୍ଗଲ, ଓଜନଦାର ସମୟ, ଶୀତୁଆ ନଦ ଇତ୍ୟାଦି । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରଚନାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଯଥା—ଅଶ୍ୱ, ସାପ, ମାଛ, କୁକୁର, ଘେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି, ଝଡ଼, ଶେ, ରକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବନାର ବାହନ ଭାବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବ୍ୟବହୃତ । ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କବି ମଧ୍ୟ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାରନ୍ତି । ଯେମିତି—ନୀଳ ଆଇନା, ନୀଳ ଅଲୁଅ, ନୀଳ ଜଙ୍ଗଲ । ପାଠକର ବିଚାର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏହାର ଅର୍ଥମୟତ୍ୱ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଫରାସୀ ପ୍ରତୀକବାଦୀ କବିମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଚକ୍ରା ଚେତନା, ଅନୁଭୂତି କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଅଛି ରୂପାନ୍ତର । ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାଷା ସେ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଭାଷା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଖୁବ ଗଢ଼ିଶୀଳ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ଚକ୍ରାକୁ ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ପାରେ । (୯) ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ।

ସଂକଳନସାରୀ ଭାଷା ଓ ଛନ୍ଦ—ସାହିତ୍ୟସହ ଭାଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରୁ । ଭାଷା ଭାବର ବାହାନ । ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାହିତ୍ୟ ରସିକ ଏଥିପ୍ରତି ସର୍ବବେଳେ ସଚ୍ଚେ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ । ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଭାଷାର ପ୍ରବହମାନ ଧାରା । ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ମାତ୍ର ପରମ୍ପରା-

୮ । ଦାସ, ଦାଶରଥ—‘ପ୍ରଫୁଲ୍ଲବାଦ’—ଆଧୁନିକ କବିତାର ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ—ପ୍ର. ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ରାୟ, ୧୯୭୧, ପୃ. ୮୫ ।

୯ । ରାଘବରାୟ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ—ମାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଓ ମୁଲ୍‌ବୋଧ, ୧୯୭୨ ପୃ. ୧୭୮ ।

ବାସୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ବେଶି ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ କବିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଶି । ଇତିହାସର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୂଚକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷର ଦୃଢ଼ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହାତରେ ଭାଷା ଫିସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଭାଷାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ଉଠିଛି । କିନ୍ତୁ ଭାଷା ନିରକ୍ଷଣ ହେବାଟାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ପରି ଭାଷା ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହେବା ଆଜି କେତେକ ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଆଜିକାଲିର ଅନେକ କବିତାରେ ଏଇ ଅନ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ତାହା ଭାବ ସଂକ୍ରମଣର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ । ବାକ୍ସଙ୍ଗୀର ଅନ୍ୟତା ପାଇଁ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଟି. ଭ. ହ୍ୟୁମ୍ ଓ ଏକର ପାର୍ସି ବଂଶ ଶତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଉନୋଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ନାଟର ଅବତାରଣା କରି କହିଥିଲେ—

(କ) ବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ (ଖ) ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଗ) ଛନ୍ଦୋନିଷ୍ଠ କବିତା ବଦଳରେ ସାଂଜ୍ଞାତ୍ମକ ଶବ୍ଦସୂଚକ କ୍ରମାନୁସାରି ସମ୍ଭାଷଣ । ହ୍ୟୁମ୍ କବିତାରେ କ୍ଲାସିକାଲ ଭାଷା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟବହାର ପକ୍ଷପାତୀ । କ୍ଲାସିକାଲ ଭାଷା ବସ୍ତୁ ସଚେତନ (Objective) ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟୁମ୍ ଓ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟକମାନେ ଶୂଦ୍ଧାନ୍ତ, କବିତାର ଭାଷାକୁ ପଛଛାଡ଼ି, ସ୍ତ୍ରୀଜ୍ଞାନ ଓ ବସ୍ତୁଧର୍ମୀ କରିବାକୁ । ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିମାନଙ୍କ ପରି ଧର୍ମାତ୍ମ ବା ରହସ୍ୟମୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାରକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ (୧୦) ଏଇ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗୁପ୍ତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଅବଶ୍ୟ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆଦୃତ ଲଭ କରି ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ପରେ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ୱୀକୃତି ହେଲା । ୧୯୫୦ ମସିହା ପରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦଶକ ବେଳକୁ ଭାଷାର ନୂଆ ନୂଆ ପରିଣାମ ନିର୍ବାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ-ସାଧନାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି

୧୦ । Hulme, T. E.—Notes on language and style.

“Poetry can be effective compromise for a language of intuition which would handover sensations bodily.”

ପାରି ନାହାନ୍ତି । ୧୯୫୩ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରଜାତି’ରେ କାବ୍ୟ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ମିଳେ ଏବଂ ୧୯୫୬ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘ଉଦ୍ଭବ’ରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ନୂଆ ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତଧୀନ କରିନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସରୁରସାଳିନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତବ ବହୁତ ବେଶି । ତେବେ ‘ସୁନାଫସଲ’ (୧୯୫୮) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ‘ଗୀତ ଗା’ ନା ରେ ପକ୍ଷୀ’ (୧୯୮୮) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଷିକ ହମବକାଶର ଚମତ୍କାରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେବ । ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରମ୍ପରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଷା ହମଶଃ ଅବୋଧତା ବା ଦୁର୍ବୋଧତା ମାୟାକାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବ । ଏହା ପାଠକ ପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚାସନାର ବିଷୟ । କବିମାନେ ଭାଷାର ଖେଳୁଥାନ୍ତି । ଖେଳୁଥାନ୍ତି ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଯେପରି ଆଏ ଶୃଙ୍ଖଳା, କବି ପକ୍ଷରେ ସେପରି ଶୃଙ୍ଖଳାବୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ବ୍ରହ୍ମମୟ ଭାଷା ସହ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ଯୁଗଳ ମୁଣ୍ଡିକୁ ଉପାସନା କରିବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ । କାଳିଦାସ ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥକୁ ଶିବ ଓ ପାଦଗଜ ସପର୍ବ ଭଳି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି । (୧୧) ତେବେ ଏଇ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟତାକୁ ଦୃଢ଼ସୂକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପାଠକଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା, ଆଦରକତା ଏବଂ ସତତାର ଭୂମିକା ରହିବ ।

ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାକୁ ବିଶ୍ୱରକ୍ତ ନେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଫର୍ମ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପରିଚୟର ସ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ । ତାଙ୍କ କବିତାର ଫର୍ମ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନାନୁଭବର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ବଜା । କିନ୍ତୁ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ସେ ନିଜ କାବ୍ୟାନୁଭବର ରୂପାୟନ ପାଇଁ ସଫେଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି । ଜଳା ସୁଲଭ ଭାଷା ତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରାଶିନିତା ଓ ଗହର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ । ଗନ୍ଧଗନ୍ଧା ଭାଷା, ଉଦ୍ଭବ, ଶ୍ଳୋଷ, ଚେତନାପ୍ରବାହ ଶୈଳୀ, ସସ୍ପୃହର ଅନୁଶୀଳନ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଭାଷାର ପ୍ରତିପୋଷକ । ମିଥ୍, ସିନ୍ଦୂର, ଇମେଜ୍, ଆର୍ଟିଷ୍ଟାଲସ୍ ସମ୍ମେଳନରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ବିଚିତ୍ର ଭବବାସ୍ତବ । କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭବବାସ୍ତବ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ରୂପଦାନ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବୈଭବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ‘ସୁନାଫସଲ’, ‘ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରଜାତି’ରେ କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ନିରପେକ୍ଷତା ଅନୁପଲଭ୍ୟ । କବିତା ସରୁବେଳେ ପକ୍ଷପାତ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅନନୁଗତ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଦରବାର । ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମତରେ—“କବିତା ଗନ୍ଧ ପରି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ଆଦୌ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନ । ଏହା ଭାଷାର ସେବା କରେ । କବି

୧୧ । “ବାଗର୍ଥାବିବ ସପୃକ୍ତୋ ବାଗର୍ଥ—ପ୍ରତିପତ୍ତୟେ /ଜଗତଃ ପିତରୋ ବନ୍ଦେ ପାଦଗା—ପରମେଶ୍ୱରୋ”—(ରଘୁବଂଶମ୍—୧ମ ଶ୍ଳୋକ) ।

ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାପାଇଁ, କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରକ୍ତ, ସେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ନୁହେଁ ।” (୧୨) ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଭାଷା ତେଣୁ ଭାବ ସହ ସ୍ବତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଆସେ । ସେଥିପାଇଁ କବିଙ୍କୁ ଆୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନ । ପ୍ରକାଶ ବେଳେ ତାହା ଆପଣାରୁ ଏ ଛନ୍ଦରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ । କାଳ୍ପଣିକ ସଙ୍ଗେ ଘଟେ କାବ୍ୟଶାବ୍ଦର ମିଳନ । ଗଳ୍ପନାକ୍ଷର ଅଥଚ ବ୍ୟଞ୍ଜନାୟକ ଶବ୍ଦ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାର ଗୌରବୀୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ । ବୋଧହୁଏ ବ୍ୟାପକ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଲୋଡ଼ା ହୁଏ । ଶବ୍ଦର ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଶୀଳତା (evocativeness) ତାଙ୍କ ହୃଦୟ-ବେଗର ଖସିତାକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ । ଭାଷାକୁ ନେଇ ସେ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ବ ବିଚାରରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ସମ୍ଭବତ ମଣି ନାହାନ୍ତି । ଭାଷାର ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥର ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧିପାଇ ତାହାକୁ ମହୁମାନୁଷ୍ୟ କରିଦେବାପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । “କୁଳିର ମଇଳା ଧୋଇ / ବର୍ଷା କେବେ ଶୋଇଯାଏ ରୁପସ୍ବ ଆମ ଅଗଣାରେ” (କବିତାର ଅନ୍ୟ ନାମ—କବିତାର ମୁହଁ) ଅବାରିତ ବର୍ଷାକୁ ‘ବର୍ଷାର ଶୋଇବା’ କହିବାଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ପରିଚୟ ମିଳେ । ଏପରି ଅଫଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରେ । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ବିଶେଷତ୍ତ୍ବ ସ୍ବାକୃତ । କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକ ଦାଶରଥୀ ଦାସ ‘ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର’ (୧୯୬୮)ର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଲାବେଳେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ‘ଭାଷା ତାଙ୍କ କବିତାର ଜ୍ଞାତ ଶତ୍ରୁ’ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ‘ସୁରଣ ବିସୁରଣ’ (୧୯୭୩), ‘କବିତାର ମୁହଁ’ (୧୯୭୪), ‘ଅନ୍ତତଃ ନିଷ୍ପୁପ୍ତ’ (୧୯୭୫) ରେ ଭାଷାର ଏପରି ଅଫଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏପରିକି ‘ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର’ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ବର୍ଷ ‘ସ୍ରୋତର ନାମ ରତ’ (୧୯୬୮), ‘ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ’ (୧୯୭୮) ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏ ଦୁଇଟି ବହିଠାରୁ ‘ସାକ୍ଷାତକାର’ ର ଭାଷା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓ ନାଟକୀୟ । ‘ଉତ୍ତରଣ’, (୧୯୭୭)ର ଭାଷା ଓ କାବ୍ୟ ଚେତନାସହ ‘ସାକ୍ଷାତକାର’ର କରୁଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେବ । ‘ଉତ୍ତରଣ’ରେ ତତ୍ତ୍ବସମ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଏହାର କାବ୍ୟାବେଗକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଛି । କେବଳ ତତ୍ତ୍ବସମ ନୁହେଁ ଦେଶଜ, ତତ୍ତ୍ବବଦ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଏଥିରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ । ତେବେ ଭାଷାରେ ଭାବଗାନ୍ଧାରୀୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ହେବନି । ବରଂ ଜଟିଳ ମାନସିକ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି ।

“ପିତାଳ ମାଟିର କଟିରେ ମୋ ଦୁଃଖର ଡ଼େର ମେଖଳା । / ପ୍ରାଣେ ତ
 ପୁଣ୍ୟର ଘେନିରେ ପୀଡ଼ିତ ଜନତାର ଅଶ୍ରୁର ଫସଲ ।” (ଉତ୍ତରଣ—ପୃ. ୪)
 ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନୀ ରଚନାରେ କବି ମୂଳରୁ ଅଭ୍ୟାସ । ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ
 କବିଟା ରଚନାରେ ସୁଲଭ । ବେଳେବେଳେ ସେଇ ଆନୁପ୍ରାସିକ କବିତା ଚମତ୍କାର
 ଲଗେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତିକର
 ମନେ ହୁଏ । “ନାଗପୁଣ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୁଏ ନାରଦ / ନାଗପୁଣ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ
 ପଦ୍ମର ଦିବ ମୃଦୁ । / ମୃଦୁର ନାଁ ଧରି ଡାକିଲେ ହାତରେ / ନହୁକା ବେତସର
 ଠିଆ ହୁଏ ଜୀବନ ।” ଏହା ଯେପରି ଭାବଦୋଷକ, ସେହପରି ମନନଶୀଳ
 କିନ୍ତୁ “କରୁକ ଡୋକ୍ତୁଥିଲ ବେଳେ କବି ମରୁଆଳ / ସିନ୍ଦୂର ଖୋଲୁଥିଲବେଳେ
 କବି ଘଣ୍ଟିଆଳ / ରମା ଖାଇବା ଶବ୍ଦରେ ଚଉଁକିଆବ ଚନ୍ଦ୍ରାବଣ / ରମାଖାଇବା
 ନ୍ୟାୟରେ ଚି ଚି କରେ ଚେମେଣିଆ ।” ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦର ଅପ୍ରୟୋଗ ଛଡ଼ା
 କିଛି ନୁହେଁ । ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଅର୍ଥରୂପ ହୁଏ ଏବଂ କେବଳ ଚିହ୍ନ ବୋଲି
 ଗ୍ରହଣ ଦ୍ଵାରା ଗୁହ୍ୟତ ହୁଏ, ତେବେ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅବମାନନା କରାଯାଏ ।
 ବାସ୍ତବତାର ଆଲୋକୋକ୍ତାସରେ କବିଗୁରୁଙ୍କ ଅବଶ୍ୟ ସୂଚି ଉପାରେ, କିନ୍ତୁ
 ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବତାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁଚିତ । କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସୂଚିପୂର୍ଣ୍ଣ
 ପଦରଚନାକୁ ପ୍ରକ୍ତି ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଶବ୍ଦଚୟନ ଓ ଶବ୍ଦ ଗୁଣନ ବେଶ୍
 ସଫଳ, ଶାଳୀନ ଏବଂ ବାସ୍ତବତାର ଅବାହକ । ଯୋଜ, ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି
 ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ କବି ଭାବନାସାଗ୍ର ଆବେଗ ଓ ଚିନ୍ତାର ସମର୍ଥନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ
 ତାହା ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦର୍ଶନସ୍ଵରୂପ
 ପ୍ରସାରିତ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ
 କବିତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ବିଭୂଷିତ କରିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ । ଲୋକ
 ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଖି କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସଉକ
 ଚମତ୍କାରୀକ୍ରମ ଅଧିକ । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କବିତାର ଭାଷା ଜନସମ୍ପର୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ।
 ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗନ୍ଧଶୀଳ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ । ପ୍ରେମ କବିତା ଲେଖିଲବେଳେ
 ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୋହ ମୁଦଗର, ସାତ୍ତ୍ଵିକ ସ୍ଥିତିବାଦ, ଫସ୍ତେଉଜ ସାଇକୋ
 ଅକାଲସିନ୍ଧୁ ଏକତ୍ର ଭିତ୍ତି ଜମାନ୍ତି । ତା’ ସାଥୀକୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭୂତିର
 ବର୍ଣ୍ଣନା ପରିପାଟୀ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ସଜେଇ ଓ ଉଷ୍ମ କରି ରଖିବାରେ ସହାୟ
 ତପ୍ତ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଜୀବନ-ନୁଭୂତି ଯେପରି ଗଭୀର, ଭାଷା ଓ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ
 ସେଇପରି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବିଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ । କବି ଏବେ ବି ଶବ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ
 ଅର୍ଥର ପରମେଶ୍ଵର ଅନୁପ୍ରାସରେ ସାଧନାକ୍ଷୟ ମୋର ବିଶ୍ଵାସ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ
 ସାଧନା ଏ ଦିଗରେ ‘ଚରିତବନ୍ଧ’ ନ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧିର
 ଧୂନି ଶ୍ରେୟ ।

ଲିରକ୍ତ୍ୱ ଓ ନାଟକୀୟତା :

ଆଧୁନିକ କବିତା ସାଙ୍ଗୀତିକତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ସାଙ୍ଗୀତିକତାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ କବିତା ପ୍ରତିସ୍ତୁତ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କହିଲେ ତଳେ । ଗୀତିମୟତା କବିତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଓ ଏହା ଫଳଶଃ ଜଟିଳ ଗଦ୍ୟମୟ ଜୀବନର ପରିଧି ବାହାରକୁ ଖୁଲି ଯାଉଥିବାରୁ କବିତା ଭିତରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ତେବେ ଗଦ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଲିରକ୍ତ୍ୱ ଅଟେ, ପଦ୍ୟରେ ତାହା ହ୍ରାସୋଦ୍ଭବ ଓ ଶରଣଗୀୟତା । ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟକବିତାରେ ଏହା ସୁଲଭ ଏବଂ ଯୁଗ ସମର୍ପିତ ଥିଲେବେଳେ ଏବର କବିତା ବାଲ୍ଲଭ ଓ ମୁକ୍ତଛନ୍ଦ, ଏପରିକି ଗଦ୍ୟଧର୍ମିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଶରଣଗୀତାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଅନ୍ତରାଶ୍ରୟୀ ଚୈତ୍ତ୍ୱିକ ଆବେଶ ଓ ଜଟିଳ ଅନୁଭବକୁ ଅଜିର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ ଭରତନାଟ୍ୟ । ଜୀବନର ଗଦ୍ୟମୟତା ସହ କାବ୍ୟକବିତାର ରସଘନ ଆବେଦନ ସାମିଲ, ହୋଇ ଯାଇଛି । ତେବେ ଆଧୁନିକ କବିତା ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ଥରେ ସାଙ୍ଗୀତିକ ନୁହେଁ, ସାଂକେତିକ ଓ ଅନ୍ତରାଶ୍ରୟୀ । ସଙ୍ଗୀତଧର୍ମିତା ତା’ ପାଇଁ ଭୂଷଣ, କିନ୍ତୁ ବିଭୂଷଣ ନୁହେଁ ।

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକଟା ଲିରକ୍ତ୍ୱଧର୍ମୀ । ଶ୍ୱାନ୍ତାସାସ୍ତ୍ର ଛନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସ୍ପଷ୍ଟତୟୋଗ୍ୟ । “ସ୍ୱଜକବି ଜାଣେ ନାହିଁ ଗୀତିଟିଏ ବୋଲି । / ଶ୍ରେକବି ଜାଣେ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧି ବାର ପାଲ । / ନାହିଁ ଜାଣେ ମୁଣ୍ଡବାଲ ଆଉଁସିବା କାନକୁହା ଛଇ / ଆପଣାକୁ ଶୋଧି ଜାଣେ / ଅନ୍ୟକୁ ବଧେଇ । / ଶୁଣ୍ ଶୁଣ୍ କାନ୍ତ କବି, ଶୁଣ୍ କମଳାକାନ୍ତ ! / କାନ ମୋଡ଼ି ନାକ ଘର୍ଷ୍ । / କବିତାରେ ହେବୁ ତୁ ଯେ ଶେଷ୍ ।” (କବି ଉଦାତ — ଗୀତି ଗା’ ନା ରେ ପ୍ରକ୍ଷୀ) । ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଓ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ବି ଯଦିପାତ ହୁଏ । ତାହା ଉପଶସ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ । ପଦ୍ୟ ଛନ୍ଦରେ ଯଦିପାତର ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଗଦ୍ୟଛନ୍ଦର କବିତାରେ ସମଗ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟର ଏକ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର (Strophic unity) ଓ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯଦିପାତ ହେବାହିଁ ବିଧି । “ଅଜି ଯେ ‘ବସନ୍ତ ନାହିଁ, / ବଜ୍ରଗାଢ଼ ଖଇ ଫୁଟାଖର / ନାରୁତ ଏ ନଇଧାରେ, ଦେହେ, ମନେ, ଭାବ ଦରିଆରେ / କେତେ ଯେ ଜ୍ଞାନର ଝଞ୍ଜା ପିଟି ହୁଏ ମନର ପଠାରେ । ଅନେକ ହଜିଲ ଗୀତ ଗୁଞ୍ଜରୁତ ହୁତାଶାର ମନର ମରୁରେ ।” (ହେ ମୋର ବାନ୍ଧବମାନେ — ସୂରଣ ବିସ୍ମରଣ) । ଏ କବିତାଂଶଟି କେବଳ ନୁହେଁ, କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଅନେକ ଅନେକ କବିତା — ଯଥା, ମୋ ମା’ ସ୍ମୃତି, ସନ୍ଧ୍ୟାସ, ଏ ଶାନ ଜିଲ୍ଲା ସହ, ଏଠି

ସବୁ ଧାନ ବଲ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମନେ ପଡ଼ି (ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ମରଣ), ରୂମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁନ, କି ଯାଏ ବଞ୍ଚେ ଅବା ମରେ, କବିତାର ନର ବହୁଯାଏ ନୂଆ ଗୀତ, ତା'ର କବିତା ପ୍ରଭୃତି ସବୁଥିରେ ଗୀତିଧର୍ମିତା ସଦୃଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେବ । କବିତା କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସତ, ଆଖି ଓ କାନକୁ ବାଧ୍ୟ ଭଳି ରୁଦ୍ଧ ଭଳି ତା'ର ଅପସ୍ତସ୍ୟ ନାହିଁ । କବିତାର ପ୍ରଥମ ଦାସ ହେଲା ତ ମନକୁ ସେନବା, ପ୍ରାଣକୁ ଛୁଇଁବା, ହୃଦୟ ଭେଦ ହୃଦୟର କଥା କହିବା । ଆଖିରେ ଶୁଣିବା, ଭିତରେ ଭିତରେ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିବା । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାର ଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି । ମୋର ମନେହୁଏ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାସ୍ୟାଦରୁବେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏଇ ମୌଳିକ କାବ୍ୟ ସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହବାକୁ ହକ୍ଦାର ।

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତାର ଶୈଳୀ ନାଟକୀୟ । କବିତାର ନାଟକୀୟ ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଧର୍ମ ଅନେକ ମାତାରେ ଦାୟୀ । ‘ଉତ୍ତରଣ’ ଏବଂ ‘ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକର’ରେ ନାଟକୀୟତାର ମାତା ଅଧିକ । ତେବେ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସପର୍ବରେ, ‘ମୋ ମା ପ୍ରତି’, ‘ସେ ସାହାକୁ ରସେ’ ‘ସୁନ’ ‘କଳାକାନ୍ତ’, ‘ହେ ମୋର ବାଳିକାମାନେ’ ‘ଜିଉ’ ପ୍ରଭୃତିରେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ପଦଧ୍ବନି ବାରି ହୋଇଯାଏ ।

ନାଟ୍ୟକଳା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟିକ ବିଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତାହା ପ୍ରସାରିତ । କବିତାରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପୁରୀ ନାଟ୍ୟକଳା ଥିଲା ପଦ୍ୟଧର୍ମୀ । ବଂଶ ଶତକରେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଗୀତିଧର୍ମିତାଠାରୁ କରି ଛଡ଼ା ଦେଇ କମଳା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରୀକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରାଇ ବସିଛି । ଫଳତଃ ଏବର କବି ନାଟ୍ୟ ଧର୍ମିତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ କବିତାକୁ ଲୋକମୁଖୀ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଛି । କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତା ଏଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ସମର୍ଥନ କରେ । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ—“ମୋ ପୁଣ୍ୟର ରୂମ୍ରେ ଅଂଶୀଦାର, / ମୋ ପାପର ମୁଁ ଅଧିକାରୀ । / ମୁଁ ବଞ୍ଚେ ଅବା ମରେ, ମରେ ଅବା ବଞ୍ଚେ / କି ଯାଏ ରୂମ୍ରେ, ହେ ନିଶାନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ବଶୀଧାରୀ ! !” (କି ଯାଏ : ବଞ୍ଚେ ଅବା ମରେ) । ଶ୍ରୀ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସ୍ବଗତୋକ୍ତ, ସ୍ବୀକାରୋକ୍ତ, ଓ ଆତ୍ମସଲାପ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ନିଜର ଆତ୍ମକଥାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ । ଏ ସ୍ବଗତୋକ୍ତ, ଆତ୍ମସଲାପ ଓ ସ୍ବୀକାରୋକ୍ତ ଆଧୁନିକ କବିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସରଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନିଜ ଅନ୍ତଃସତ୍ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ । ଏ ଧରଣର

ପରିପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମରୁ ନାଟ୍ୟଧର୍ମିତା ।” (୧୩) ଅନ୍ୟ ନାଟକାୟତ୍ତାରେ ଭରପୁର ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ କବିତା । କବିର ବୈପ୍ଳବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଏଇ ନାଟକାୟତ୍ତା ଦ୍ଵେଷ ଦ୍ଵେଷାଦି ସଦ୍‌ବ୍ୟାପ୍ୟ । ପାଠକ ମନରେ ଚିନ୍ତାର ଖୋଲିକା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ । (୧୪) ଜନର ତଥା ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସ୍ଵୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଵଗତୋକ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଆତ୍ମନେପଥୀ ଭୂମିକାରେ ଠିଆହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ରୂପରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନଶୀଳତାକୁ ସ୍ଵୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ।

୧୩ । ମିଶ୍ର, ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର—‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନାଟ୍ୟଧର୍ମିତା—
ବିଜ୍ଞାନ—ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୧ ।

୧୪ । ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର—‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ରସା’—
‘ବିଜ୍ଞାନ’—୧୯୭୪, ଅଗଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ।

ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ଉପସଂହାର

କମଳାକାନ୍ତ ଆଧୁନିକତାର ଜଣେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ । ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଆଧୁନିକ ଚେତନାକୁ ଗଢ଼ଣୀଳ କରାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅନନ୍ୟ । ନିରପେକ୍ଷ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ହେବେ ନବତ୍ର ଅନୁଫଳସ୍ଥା ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନାର କବି ରୂପେ । ତାଙ୍କ ସପର୍ବରେ ଶେଷ କଥା ଶୁଣାଇବାର ବେଳ ହୋଇ ନାହିଁ । କାରଣ କବି ଏବେ ବି ସଜିବୁ ଓ ଅନୁଭୂତର ନୂଆ ନୂଆ ଲଳିତାର ଦ୍ଵାର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ । ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ପାଇବ, ସେଥିରେ ମଥା ଖେଳେଇବାର କୌଣସି କାଶଣ ନାହିଁ । ଏ ଫର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତେକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହାର ପରିମାଣ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦିଗରୁ ନୁହେଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳତାର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ । ନିଜର ମନିର୍ଦ୍ଦ ତାଙ୍କ କବିତାର ଭାବ, ଯାହାକୁ ପାଥେୟ କବି ସେ ଫଳତଃ ଚଢ଼ରେ, ପୁଣି ବନ୍ଧ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କର କବିତା ହୋଇଛି ପ୍ରତିବାଦୀ ସତ୍ୟ, ଯତ୍ନ, ବିପ୍ଳବ ଓ ଆନନ୍ଦର କବିତା । ପ୍ରେମ, ବିରହ, ଆଶା ଲୋଭର ମିଳିତ ଅନୁଭବରେ ତାଙ୍କ କବିତା ବିଭୂତିମୟ । ମଣିଷ ଏବଂ ମଣିଷପ୍ରଣୀତର କଥା କହିବା ପାଇଁ ମାଗ ଭିକ୍ଷ ବାହାଟିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦା ମାନବତାର ଯେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି । ଅଜ୍ଞର କବି ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ । ସେ କାହିଁକେୟଙ୍କ ଭଳି ବାବୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚଢ଼ିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟର ଆବେଶତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶିବକୁ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରେ । “ଆପଣାକୁ ଆପେ ଚିହ୍ନିଲେ ଭୁଞ୍ଜିଯାଏ ଭ୍ରାନ୍ତି ।” ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏଇ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ଵାସୀ ।

କବିତା କାଳଜୟୀ ହୁଏ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ । ପ୍ରଥମରେ କବିତା ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ବିରୁଦ୍ଧ-ଶୀଳତାର ସମନ୍ୱୟ । ତିନିଟି ମଣିଷର ବସ୍ତବାର ଭଙ୍ଗୀ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର । ଆଉ କବି ତ ସହଜେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ । ତଥାପି କବି କାହିଁକି ଜଣେ ସମାଜ ଛଡ଼ା ମଣିଷ ହୁଏ ? ନ୍ରେତା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହୁଛନ୍ତି — କବି କୃତସ୍ମାନ୍ନୁହେଁ । ସ୍ଵମାଜଠାରୁ ସେ ଯାହା ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ

ସୁଧଧନ୍ତୁ ଡେଇଁବା ଦିଏ ବୋଲି ସମାଜ ତାକୁ ଦେଇ ପାରେ ନା । ସମାଜଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ଚେତନାରେ ପରିମାପ କରି ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଶୀଳ ଜଗତର ସଜ୍ଜନ ଦେଉଥିବାରୁ ସମାଜ ଆଖିରେ ସେ ସୃଷ୍ଟିଛଡ଼ା ମଣିଷ ! ପ୍ରକୃତ ସବୁବେଳେ କଂସର କାଣ୍ଡଗରରେ । ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରକୃତ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପହାର । ତଥାପି ସହାର ପାଖରେ ଦାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ଆଶୁଆ ଗୋପାଳର ଅଭିନୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ‘ସହାର’ ନବତାରରେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଆପଣାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ସକଳର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ତାରିଫ୍ ନ କରି ରହି ହୁଏ ନା । “ଯେତେ ପାଇବ / ତା’ଠୁଁ ଅଧିକ ଯେତେ ପାର / ଦେଇଯାଅ : ଯେମିତି / ଜଣେ ହେଲେ / କହିବ ନାହିଁ—ଦାୟାଗ୍ରସ୍ତ / କୃତୟ ! / ଯେତେ ନେଇବ / ତା’ଠୁଁ ଅଧିକ ଯେତେ ପାର / ଥୋଇ ଯାଅ : ଯେମିତି / ଜଣେ ହେଲେ / କହିବ ନାହିଁ—ଅହଂକାଶ, / ଋଷି ଆଶୁ ! / ଯେତେ ଅପରାଧ କରିବ / ନିଜକୁ , ନିଜ ସମର୍ଥ / ଶମାକୁ , ତା’ଠୁଁ / ଅଧିକ ଯେତେ ପାର / ସହୟ କରିଯାଅ : / ଯେମିତି—ଜଣେ ହେଲେ / କହିବ ନାହିଁ—ଦୃଢ଼ ଗୋଟେ ଶ୍ରେୟ ! ଜୀବନ / ମୃତଦାର ॥” ସୁତରାଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ଥିଲେ ପାଠକ ନିଜର ତାର ଛାଡ଼ି ନିଗଣ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପାଠକର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥିଲେ କବିତା ଉତ୍ସାହୀନ ମଇଳାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ । ଓଡ଼ିଶାର ଜୀନ ବୃକ୍ଷ ମନାସୀ ସ୍ବର୍ଗତ ମଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉକ୍ତି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଅପ୍ରାପ୍ତକି ହେବ ନାହିଁ । “ଏ ଯାବତ୍ ଯାହା କହି .. ଆଜି ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଉଡ଼ି ଯାଇ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତାହା ଯେ କବିତାରେ ଆପଣ ବେତନିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବର ବନ୍ଧନରୁ ଏ ଅଭିଜନର ଏତିକି ନୈବେଦ୍ୟ ।

ଆପଣଙ୍କ କଲମ ଜାଗତ ରହି । ଏ ସମାଜର ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଧୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଲେଖନୀର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜରୁ ଶୁଣିବାରେ—ଉତ୍ସର ନିକାଲ୍—ଓଡ଼ିଶା ଉଠାଅ ।

ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ ଯିଏ ଉପାଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଃସାହସିକତାକୁ ସଲମ କରୁଛି । ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ‘ଅଛି ସତ୍ୟର ଅନୁଶ୍ରୁ ପ୍ରକାଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଏ ବହିର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁଦିନ ତରା ହୋଇ ପୋଡ଼ା ହେବ ସେଦିନ ଜାଣିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି । ଗରମ ପାଣିରେ ଘର ମୋଡ଼େ ନାହିଁ । ସମାଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସତ ଲାଗି ନାହିଁ

ଖାଇବାକୁ ଦେବ ।” (୧) ପ୍ରକୃତରେ କବିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାତ୍ମ ଭାବାସ୍ଥଳ କବିତାର କଳେବର ଭିତରେ କେତେବେଳେ ମୁଷ୍ଟ ଓ ନିଶ୍ଵାସ ଭାବରେ, କେତେବେଳେ ସ୍ଥୁଳ ଓ ଚେର ଭାବରେ ଶିଳ୍ପାୟିତ । ଆଧୁନିକତାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଧୁନିକତା କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟାଏ ମୃତ୍. ଅନେକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ । ଗତାନ୍ତରାତ୍ମକ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ସବୁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ତାର ସାର-ବସ୍ତୁକୁ କବିତାରେ ରୂପ ଦେବା ଆଧୁନିକତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେକ ରୂପେରଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭେଗିଛନ୍ତି । ମୋଟ କଥା, ଆଧୁନିକତା ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ସାମସମୟିକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ନିଷ୍ଠୁରି ଦେଇ ନାହିଁ । ଭବପ୍ରବଣ କଳାତ୍ମକତା ଯଦି କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହୁଏ, ତେବେ କହିବାକୁ ଦେବ ଯେ କମଳାକାନ୍ତ ସେଇ କାବ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ସରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ । ଏଥିପାଇଁ କମଳାକାନ୍ତ ଯେଉଁ କାବ୍ୟକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆବେଦନ, ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପରିବେଶର ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁଶୀଳନ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସହାୟକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବିତାର ମୂଲ୍ୟମାନ ବଢ଼ାଇଛି । ତାଙ୍କ କବିତାର ଆଲୋଚନା କରି ଅଧ୍ୟାପିକା କଲ୍ୟାଣୀ ଦତ୍ତ କହନ୍ତି—“As evidenced by the themes and images of the poems here, Lenka is a poet of considerable lyrical talent. His poems are united in their strong commitment to life and his art.” (୨) ଖାଲି ପ୍ରତିଭା, ଜୀବନନିଷ୍ଠା ଓ କଳାନିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ବହୁ ବିଚର୍ଯ୍ୟିତ କାବ୍ୟପୁରୁଷ । ‘ମୁଁ’ ରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟସ୍ଵର ତେଣୁ ‘ଆମେ’ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ପାଠକାୟତାର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ । ତାଙ୍କ କବିତାର ‘ମୁଁ’ଟି କେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବହୁବଚନ ପାଇଁ ଖଡ଼୍ଗଗ୍ରସ୍ତ । ତେବେ ବିଶ୍ୱକୃତତା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକତାର ଦୃଢ଼ରୁ ନିବର୍ତ୍ତିତା ପାଇଁ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ‘ମୁଁ’ ଏକ ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟିକ ଅବଲମ୍ବନ ।

୧ । କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପାଖକୁ ‘ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ’ ପତ୍ର ଉପରେ ଅଭିମତ ଜଣାଇ ୧ମଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚିଠି—ତା ୧ । ୧୨ । ୧୯୭୮ ।

୨ । Dutta, Kalyani—Review of ‘What I Look Like’ — ‘Prativa India’—January-March—1986.

‘ତେବେ ଅମୂର୍ତ୍ତି ଭାବନାର ଦବରୁପେ ଆମେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି କର ପାରିବା । ବୈଦିକ ଅନୁଭୂତି ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କ ଅମୂର୍ତ୍ତି ଭାବନାର ଜନ୍ମ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଚୈତ୍ରିକ ମନ ଓ ସାଂଜମାନ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟକ । ଶବ୍ଦସୂକ୍ଷ୍ମର ଶୁଦ୍ଧତା, ଛନ୍ଦର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ଓ ଚିତ୍ତକଳାର ଅମିତଶକ୍ତି ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ସୁସ୍ଥ କାବ୍ୟିକ ପରମଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏଭଳି କାବ୍ୟିକ ନିପୁଣତା ଯେ କୌଣସି ଭଲ କବିତାରୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୁଏ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ କବିତା ରମ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସୁଜାକୁ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ, ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ ଚିନ୍ତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ‘ଉତ୍ତରଣ’ ‘ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀତକାର’ ଓ ‘ସ୍ତ୍ରୀଜର ନାମ ରତ’ ରେ ବା ‘ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚୟ’ରେ କବି ଓ କବିତା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବୌଦ୍ଧିକତାରେ ଅଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଭାବପ୍ରବଣତାର ଚରମ ଉତ୍ତର ‘ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ’ ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ, ଯାହାର କାବ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଚେତନାର ପ୍ରସାରିତ ଦିଗକୁ ଅନେକ କାଳ ଯାଏ ପ୍ରାପ୍ତଶାଳୀ ହୋଇ ରହିବ । ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ, ଅନୁଭୂତି ଓ ଆତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ଶୁଦ୍ଧ ଉଦାରଣ ହେତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ‘ସ୍ମରଣ-ବିସ୍ମରଣ’ର ଏ ଅନ୍ୟତା ରହିଛି ।

କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତା ଅଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିର କବିତା । ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା, ସ୍ଥାନ ଓ କାଳର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟାନୁଭବର ଉତ୍ପତ୍ତି । ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏକ କାବ୍ୟାନୁଭବ ଯଥାରଥ ପ୍ରକାଶିତ ତ କେଉଁଠି ବେଶ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ପରିଶୀଳିତ । କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ ଆହୁର୍ଦ୍ଧ୍ୟଜନକ ଧାରାବାହିକତା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ କବିତା ତାଙ୍କ ଏକକ ଆସାର ସାକ୍ଷୀତକାର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ । ଏହିପାଇଁ ପ୍ରେମ, ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ସେ ଯେତେକ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ସେତେକ ପ୍ରଶଂସାମୁଖର । କବି ସୀତକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭାଷାରେ—
 “Some of the more charming and essential qualities of modern Oriya poetry are to be seen in him : a sense of detachment in observing external reality and oneself, an endeavour to achieve a degree of lucidity and clarity in expression, and a lack of obsession with the sense of form.” (୩)

୩। ‘What I Look Like’—Foreword by Sitakanta Mohapatra.

କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା କବିତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି । ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ନବତାର ଗଂଧ ବାରନ୍ତି । ବୁଦ୍ଧି ଓ ହୃଦୟର ସମୀକରଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଭଲ ମନ୍ଦ, ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି । ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ । କଳା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେମିତି ଏକ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ । ମଣିଷର ଭାବଜଗତ, ଚିନ୍ତାଜଗତ ଓ ବସ୍ତୁ ଜଗତ ଭିତରେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତା ଜୀବନାନ୍ତରୀଣରେ ବ୍ରତୀ । ସେଥିପାଇଁ କାବ୍ୟକଳା ଦାର୍ଶନିକତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଏ । ଜ୍ଞାନ ଓ ବରୁଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ତନ୍ମୟେ । ଆମର ଅଜ୍ଞତା, ମୂଢ଼ତା ଓ ମୂର୍ଖତାକୁ ବ୍ୟବହାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ । କମଳାକାନ୍ତ ଚେତନାଶୀଳତାର ପରିଧିରେ ଘୂରନ୍ତି । ତାଙ୍କ କବିତା ବା ବାସ୍ତବତାର ଛବି ଥାଏନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଜଗତର ବାସ୍ତବତାକୁ ଟପି ଯାଆନ୍ତି । ବ୍ରତ୍-ଲେଙ୍କା ମତରେ ଦେଖିପାରୁ ନ ଥିବା ଜଗତରେ ବି ଗୋଟାଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ସାଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ଆଣି ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସୁଖଦୁଃଖର ପରିଧିକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରି ହୁଏ । ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଶିବିଭେଦ କର ପାରିବା ନାହିଁ । ଏ. ରସେଲଙ୍କ ମତରେ—

“The poet is neither a romantic nor a realist, often he seems to be a critic of the values that life in interaction with the world begets in order to satisfy the puny ego of man contained in the shell of its experience.” (୪)

କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପକ୍ଷପାତୀ । ମୁକ୍ତ ଓ ବରୁଣଶୀଳ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ । ତଥାକଥିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଁରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରାଧୀନତାକୁ ପ୍ରଶ୍ତାବ ଦେଉଥିବା ସାମାଜିକତା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ତେଣୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବାଣରେ ଜଳିଗିତ । ଅରେ ତରୁଣ କବି ହୃଦପ୍ରସାଦ ପରିଚ୍ଛା ପଟ୍ଟନାୟକ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫକ୍ସିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ‘ଅବର୍ଣ୍ଣ’ ପତ୍ରିକାରେ କହିଥିଲେ—“ପୁଣ୍ୟରେ ଦର୍ଶନୀୟ କେବଳ ସମୁଦ୍ର, କମଳାକାନ୍ତ ଓ କମଳାକାନ୍ତ । ମାଳବୀକା ଓ ଦଧିନନ୍ଦିନୀରେ ଭାବନାକୁ ବଡ଼ ଦେଉଳର କମଳାକାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ମାଳାତୀ ନିଆସରେ ୧୦/୧୦ ଫୁଟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହୁଥିବା କମଳାକାନ୍ତ ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜୀବନରେ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ହେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ।

୧ । Poetry Time — ‘What I Look Like’ review by A. Russel, Dec, 1983

ଦୈନିକ ଲାଲପାଲ ଡ଼ାକ୍ତର କରି ଅଦେହରୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିରେସିବା କେତେ କଠିନ ବ୍ୟାପାର ତାହା ଅନୁଭବୀ ଜାଣେ । କମଳାକାନ୍ତ ସେଇ ଚେତନାର କବି ।” (*) ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ବେହସାଣୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଚେତନାକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଦୁଃସାହସ ଓ ଐକାନ୍ତକ ସାଧନାରୁ ତାଙ୍କ କବିତାର ଉନ୍ନେଷ ଓ ଉଦ୍‌ଭବ । କବି ଦୃଷ୍ଟିର ଦୂରତା ଓ ପରିପକ୍ୱତା କଳାକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇ ସଜାଦା ଅଗ୍ରସର । ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡ଼ିତ କବି ପକ୍ଷରେ କବିତା ହୋଇ ଉଠିଛି ଏକ ସ୍ଵପ୍ନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସେତୁ, ହୋଇ ଉଠିଛି ନିର୍ଭୀକତାର ନିଶ୍ଚୟ ! ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତେମ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ସତେଜ ଓ ଜୀବନ୍ତ । ଅଥଚ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଵାଦ ଅନଭବ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାରର ଖେଳ ସହଜଲଭ୍ୟ । ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ କେତେକ କବିତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟହୀନ । “ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଭବର ପାଞ୍ଜିକ ସ୍ତ୍ରୋତ ଭିତରେ ଭାବନିୟା ସମନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବାରୁ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିସ୍କ ଓ ହୃଦୟର ଝିହୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରିଛି ।” (୭) ‘ସ୍ତ୍ରୋତର ନାମ ରତ’, ‘ନିତ୍ୟ ନିର୍ମଳ’, ‘ସୁରଣ ବିସ୍ମରଣ’, ‘ଗୀତ ଗା’ ନା ରେ ପକ୍ଷୀ’ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବିଙ୍କର ଏଇ କୃତିତ୍ୱର ସମ୍ମାନ କରାଯାଇପାରେ ।

ପ୍ରାୟତଃ କବିଙ୍କ ଆଧୁନିକ କବିତାର ନାୟକ । ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବାସ୍ତବତାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ଆପଣାର ଅନୁଭୂତି ଓ ଜୀବନ ବିମୁଖୀ ମନୋଭାବକୁ କମଳାକାନ୍ତ ସ୍ଵୀକାର କରନ୍ତି । ନିଜ ଜୀବନ ଓ କାବ୍ୟାନୁଭବ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ଦେଖି ବିଦେଶୀ ଲେଖକ, କବିଙ୍କୁ ପଢ଼ନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ପାଠକସ୍ୱତାର ଓଡ଼ିଶୀ ବାତାବରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେ ନିଜସ୍ଵ ରୂପ ଓ ଭାବବୋଧକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୌଦ୍ଧିକ ସକଟ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷର ଆବେଗିକ ସଙ୍କଟ ଅଧିକ ପୀଡ଼ାଦାୟକ । ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାଶ ଏଇ ସଙ୍କଟର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କହନ୍ତି—“ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନଗଣ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଇତିହାସର ତିନିଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି । ଲେଖକ ସର୍ବାଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଜନଗଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ସ୍ତରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ

* । ‘ଆବର୍ତ୍ତ’—ପ୍ରେସ୍‌ବୁରୀ—୧୯୮୩

୭ । ସାହୁ, ଆଦିକନ୍ଦ,—‘ସ୍ତ୍ରୋତର ନାମ ରତ’ ସମୀକ୍ଷା—‘ସମାପ୍ତ’, ୧ ବର୍ଷ ୧ମ ସଂଖ୍ୟା ।

ସ୍ୱବା ଲୋକେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣର/ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆଧୁନିକ ଜୀବନ-
ଚର୍ଯ୍ୟାସକ୍ତ ସମ୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ
ନିର୍ବାଳକ କହୁ ନାହିଁ ।” (୨) କବିଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ
କାରଣରୁ । ପାଠକାୟ ଅସହସ୍ତ୍ରତା କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଧର୍ମୀ ସାଧୁତା ନିକଟରେ ଯେ
ସରୁକାଳେ ଦାର୍ପମାନେ, କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତା ତାହାହିଁ କହେ ।

କମଳାକାନ୍ତ ଲେଖା ଏକ ସରୁ କବି । ଆପଣାର ସଂଧାନ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ
ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ । ଉକ୍ତ ମାନ୍ୟର ଅଦ୍ୱ୍ୟକାରର ଉପଯୋଗିତା ଜୀବନ ପାଇଁ
ଯେତିକି ତାଙ୍କ କବିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି । ବେଳେବେଳେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ
ଅଧିକ । ନିଃସଙ୍ଗତା, ମୃତ୍ୟୁ, ହତାଶା ପ୍ରେମ, ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବିଫଳତା ତାଙ୍କ କବିତାକୁ
ବେଢ଼ି ରହୁଛନ୍ତି । ପୁଣି ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ
ତାଙ୍କ କବିତା ସମେତ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁ ଲୁହାଣ । ମଣିଷ ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ
ଛବି ତୋଳି ଧରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଦୁ କୁଣ୍ଡା ନାହିଁ । କବିତାରେ ଇଲୁଜନ ସୃଷ୍ଟି
କରିବା ଯଦି ନାବ୍ୟଶିଳ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ଜୀବନ
ମରୁରେ ମରୁଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରୟାସୀ । ଏବର ଏକାକୀ ମଣିଷ ପାଇଁ,
ଏପରିକି ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ।

ଆଧୁନିକ କାଳର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ କବି ହିସାବରେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଚିନ୍ତନଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କାଳ ନିରଞ୍ଜନ ଲେଖନୀ
ଗୁଳନା ତାଙ୍କ ସାଧନାର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରମାଣିତ କରେ । < ଯାବତ୍ ବାରଣଶ୍ରୀ କବିତା
ପ୍ରଚ୍ଛର ରଚୟିତା ହେଲେକି କବି ଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ବହୁ କବିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧିକା ଓ
ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକ୍ତ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ପରିଧର
ଶେଷ ଅଳ୍ପକଳ ନୁହେଁ । କାବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ୱୟଂବର ପାଇଁ ଏ କେବଳ ଏକ
ଶୁଭ ନିଦ୍ଦେଶ । କବି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିଭାର ନିମ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ।

୨ । ଦାଶ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର, କୁମାର — ‘ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ମାନସିକ
ସ୍ଥିତି,’ ‘ନବପନ୍ଥା,’ ମାର୍ଚ୍ଚ — ୧୯୭୭ ।

ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥପଞ୍ଜୀ

ଓଡ଼ିଆ

- ୧ । ଆବୃନ୍ଧ, ବୃନ୍ଦାବନଚନ୍ଦ୍ର—ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପଦ ପରବନ୍ଧ, କଟକ, ୧୯୨୫ ।
- ୨ । ଚରକ, ଉଦ୍ଭୀର—ସ୍ଵାଧୀନୋଦ୍ଭବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, କଟକ, ୧୯୨୭ ।
- ୩ । ଦାସ, ଦାଶରଥ—ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା: ଚପ୍ପକଲ, କଟକ, ୧୯୨୫ ।
- ୪ । ପଣ୍ଡା, ରାମେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର—ଗୌରୀଠରେ ଚରମାଳ, କଟକ, ୧୯୮୧ ।
- ୫ । ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର—ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଧାର, କଟକ, ୧୯୮୪ ।
- ୬ । ମହାପାତ୍ର, ସୀତାକାନ୍ତ—ଭିନ୍ନ ଆକାଶ ଭିନ୍ନ ଗାନ୍ଧି କଟକ, ୧୯୮୮ ।
- ୭ । ମହାପାତ୍ର, ସୀତାକାନ୍ତ—ନିଃସଂଗ ମଣିଷ, କଟକ, ୧୯୮୦ ।
- ୮ । ମହାନ୍ତି, ଶରତକୁମାର—ଅସିଦ୍ଧିବାଦର ମର୍ମିକଥା, କଟକ, ୧୯୭୭ ।
- ୯ । ମହାନ୍ତି, ଶରତ କୁମାର—ସନ୍ଦେହ ଓ ପ୍ରେତଶା, କଟକ, ୧୯୭୦ ।
- ୧୦ । ମହାନ୍ତି, ଶରତ କୁମାର—କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ, କଟକ, ୧୯୭୩ ।
- ୧୧ । ମିଶ୍ର, ଶୌରାବ କୁମାର—ପଦ୍ମ ମହାମାଳ, କଟକ, ୧୯୬୭ ।
- ୧୨ । ମିଶ୍ର, ଗାନ୍ଧୀ—କବି : କବିତା ଓ ତା'ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଟକ, ୧୯୭୭ ।
- ୧୩ । ରାଧକରଣ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ—କବିତା—୧୯୭୨, କଟକ, ୧୯୭୨ ।
- ୧୪ । ରାଧକରଣ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ—ପଦ୍ମିଣୀ, କଟକ, ୧୯୮୧ ।
- ୧୫ । ରାଧକରଣ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ—ପାଣ୍ଡୁଲିପି, କଟକ, ୧୯୪୫ ।
- ୧୬ । ରାଧକରଣ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ—ସାହିତ୍ୟ ବିଭୂଷଣ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, କଟକ, ୧୯୭୨ ।
- ୧୭ । ରାୟ, ଅପ୍ପା ରଞ୍ଜନ—ଆଧୁନିକ କବିତାର ଦିଗବର୍ତ୍ତନ (ସ), ୧୯୭୨ ।
- ୧୮ । ଶତପଥୀ, ଜିତ୍ୟାନନ୍ଦ—ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, କଟକ, ୧୯୭୭ ।
- ୧୯ । ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୃସିଂହ—ସାଗର ଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, କଟକ, ୧୯୮୦ ।
- ୨୦ । ଲେଙ୍କା, କମଳାକାନ୍ତ—ପୁରୀ ଫାଲ (୧୯୮୮), ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରଣୟ (୧୯୭୩), ଭବିଷ୍ୟ (୧୯୭୭), ମୁରଗ ବସନ୍ତ (୧୯୮୩), କବିତାର ମୂର୍ତ୍ତି (୧୯୭୫), ଅନ୍ତତଃ କଣ୍ଠପ (୧୯୭୫), କଳ ପଦ୍ମ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାଦବରାୟ (୧୯୭୮), କବ୍ୟ ନିର୍ମିତ (୧୯୭୮) ଯୋଗେ ନାମ ରଖ (୧୯୭୮), କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା (୧୯୭୫), ଶ୍ରେଷ୍ଠର ଚେଳ (୧୯୮୦), ଗୀତ ଗା' ନାରେ ପକ୍ଷୀ (୧୯୮୨) ।

ବଙ୍ଗଳା

- ୨୧ । ନନ୍ଦୀ, ସୁଧୀର କୁମାର—ନନ୍ଦନଚନ୍ଦ୍ର, କଲିକତା, (୧୯୭୯) ।

ଉତ୍ତରୀ

21. Bowra, C. M.—The Romantic Imagination, Oxford University Press, 1950
22. Caudwell, Christopher Illusion and Reality, New Delhi, 1981.
23. Das Gupta, Shashibhusan.— Obscure Religious Cults As Background of Bengali Literature, Calcutta, 1946.
24. Feder, Lillian— Ancient Myth in Modern Poetry, 1977.
25. Freud— S. New Introductory Lectures on Psychoanalysis, Trans. W. H. J. Sprott, London, 1949.
26. Grierson, H. J. C. (Edited) Metaphysical Lyrics and Poems of the Seventeenth Century, London, 1972,
27. Hulme, T. E.— Notes on Language and Style.
28. Joad, C. E. M.— Guide to Modern Thought.
29. Lenka, Kamalakanta— What I Look Like, Puri, 1982.
30. Lawrence, D. H.—Selected Essays, Penguin Edition, 1961.
31. Leishman, J. B. Selected Poems.: Rilke (Translated)
32. Lowell, Robert.—Life Studies, Farrar Straus and Cudahy, 1960.
33. McKay, David.— The Living Thoughts of Kierkegaard (Edited), New York. 1952.
34. Rimbaud,— Arthun A Season in hell, New York, 1952.
35. Read, Herbert.— Phases of English Poetry, London, 1928.

36. Rosenthal, M L.—The New Poets American and British since World War— London. 1970.
37. Srivastava, Narasingha, W. H. Auden: A poet of Ideas. New Delhi, 1978.
38. Spender, Stephen.—The Creative Element, Great Britain, 1953.
39. Scarfe, Francis (Ed.), Baudelaire, Penguin Books, 1961.

ପଦ ପଦିକା

ଓଡ଼ିଆ

- ୧ । ଆବର୍ତ୍ତ—ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୮୩ ।
- ୨ । ଇସ୍ତାହାର—ନଭେମ୍ବର, ୧୯୭୪; ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୭୮, ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୭୯; ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୩; ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ, ୧୯୮୦ ।
- ୩ । ଉଷା—୧୫ଶ ସଂଖ୍ୟା, ୧୯୮୫-୮୬ ।
- ୪ । ବଙ୍କାର—୨୭ଶ ବର୍ଷ, ୪ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା; ୩୧ଶ ବର୍ଷ, ୫ମ ସଂଖ୍ୟା, ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୬୯; ଡିସେମ୍ବର, ୧୯୮୨; ଜାନୁଆରୀ, ୧୯୭୯; ମେ, ୧୯୮୭; ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୯; ଅଗଷ୍ଟ, ୧୯୭୫ ।
- ୫ । ନବପଥ—ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୭ ।
- ୬ । ନବଲିପି—ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୮୭; ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୨; ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୧ ।
- ୭ । ବସୁନ୍ଧରା—୨ୟ ବର୍ଷ / ୧ମ ସଂଖ୍ୟା ।
- ୮ । ଚିଶିରରାଗୀ ଗୀତିକା—୧୯୮୦ ।
- ୯ । ଶବ୍ଦ—ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ।
- ୧୦ । ସମାପ୍ତ—୧ମ ବର୍ଷ, ୧ମ ସଂଖ୍ୟା ।
- ୧୧ । ସମୋର—ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୮୦ ।
- ୧୨ । ସୁଚରଣ—ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୮୩ (ଲେଖକ ବିଶେଷଙ୍କ) ।
- ୧୩ । ସାରସ୍ବତୀ—ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୮୧ ।

ଇଂରାଜୀ

1. Prativa India—January-March, 1986
2. Poetry Time — December, 1983.
3. Time—April, 1973.
4. The Plain Truth—July-August, 1973.
5. The Journal of Indian Writings in English—July, 1983.
6. The Indian P. E. N—June 1968.
7. Vision—March, 1982.